

占筮与哲理

《周易》蕴玄机

中华传统文化随谈丛书

冯

陈望衡 著

目 录

引 子.....	(1)
卜筮与《周易》的起源.....	(4)
六经之首的《周易》.....	(8)
书名的三个含义	(13)
《周易》的作者	(20)
伏羲八卦与文王八卦	(27)
神奇的“三”与“八”	(33)
阴阳二爻	(36)
阴阳二爻与生命密码	(42)
卦与时间	(48)
卦与空间	(53)
奇妙的卦形	(59)
卦形的象征意味	(65)
由《周易》衍生的太极图	(76)
太极——宇宙的本源	(83)
人为中心的“三才”说	(89)

占筮与哲理

天人关系：顺天识时·····	(95)
天人关系：乐天知命·····	(100)
恰到好处的“中”·····	(105)
《周易》中的吉卦——“泰”卦·····	(110)
《周易》尚和·····	(114)
“乾”“坤”二卦·····	(119)
祸福的“有常”与“无常”·····	(122)
诚信是人生之宝·····	(127)
吉凶互化 否极泰来·····	(131)
“履”卦中的风险意识·····	(136)
“坎”“蹇”“困”卦的启示·····	(140)
“节”卦——节制之道·····	(145)
“损”、“益”二卦中的人生哲理·····	(150)
“兑”卦与措辞·····	(155)
“既济”卦——成功后的思考·····	(159)
六十四卦终于“未济”·····	(163)
《周易》占筮的理论·····	(167)
《周易》占筮的方法·····	(172)
筮例一：晋文公能返国否？·····	(179)
筮例二：棠姜可娶否？·····	(185)
跋·····	(188)

引 子

《周易》又称《易经》，是现存中国古代最早的一部哲学著作，也是现存中国古代最早的一部占筮著作。

《周易》分“经”、“传”两部分。“经”是占筮的记录，分“上经”、“下经”两个部分，“上经”三十卦，“下经”三十四卦。“传”称《易传》或《易大传》，是对“经”的解释、阐发、评论。“传”共有十篇，称作“十翼”。《易传》十篇是：《文言》二篇，分别阐释“乾”、“坤”两卦，故又称《乾文言》、《坤文言》；《彖传》两篇；《象传》两篇；《系辞传》两篇；《说卦传》；《序卦传》；《杂卦传》。

《易传》七种十篇原皆单行，后来被合入经文并行，其中《文言》、《彖传》、《象传》分散开来，插入经文之中，《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》附在“六十四卦”之后。

《周易》的卦由“爻”组成。“爻”有两种：阴爻“--”与阳爻“—”。

由三爻组成的卦叫八卦，八卦是：

☰ 乾	☷ 坤
☳ 震	☴ 巽
☵ 坎	☲ 离
☶ 艮	☱ 兑

八卦每一卦分别代表自然界、社会界中的许多事物，如乾代表天、父，坤代表地、母，震代表雷、长子，巽代表风、长女，坎代表水、中男，离代表火、中女，艮代表山、少男，兑代表泽、少女。

八卦两两相重，可得六十四卦。六十四卦含意比八卦丰富，可以代表更多自然事物、社会事物。

因为六十四卦是从八卦衍发来的，故八卦称为经卦，六十四卦称为别卦。

六十四卦中的每一卦都有上下两个经卦，上卦可称作外卦，下卦可称作内卦。

阳爻“—”称作“九”，阴爻“--”称作“六”。

六爻组成一卦，最下方的位置称作“初”，自下至上，顺次称作“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。根据爻的性质（阳爻、阴爻），可称作初九，初六，九二、六二、九三、六三……例如：

豫卦

— — 上六

— — 六五

—— 九四

— — 六三

— — 六二

— — 初六

六十四卦每卦有卦辞，阐说全卦总义；有爻辞，阐说全卦总义；有爻辞，阐说每爻含义。

《周易》的深奥意蕴包含在它独特的符号系统之中。熟悉这套符号系统是读《易》的初步。

卜筮与《周易》的起源

现在流行的测字、求签、看相、算命之类，是古代卜筮的余绪。“卜”与“筮”都是古代的预测术。“卜”重在象，“筮”重在数，统称“卜筮”。

最早的卜是龟卜。这种方法是将龟甲、兽骨钻孔、烧灼，使之产生裂纹，根据裂纹（即象）去判断吉凶祸福。殷墟出土的甲骨文不少即为卜的记载。《周礼·春官·太卜》记载：“太卜掌三兆之法，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆，具经兆之体，皆百有二十，其颂皆千有二百。”这里说的玉兆、瓦兆、原兆就是在玉石上、瓦片上、田地上出现的裂纹。“颂”即为卜辞。

“筮”产生在“卜”法之后。《左传·僖公四年》有“筮短龟长”的记载，说明筮的历史比卜的历史要短。筮法是通过摆弄神秘灵验的蓍草找出某种“数”来，然后根

据数去查卦的。《左传·僖公四年》说：“龟，象也；筮，数也。物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。”这种方法又叫“占”。《周易》用的是这种方法。

卜筮是巫术，它建立在有神论的基础之上，认为冥冥之中有支配人的神、鬼存在。所谓“命运”，按有神论的解释，就是由神鬼决定的人的一生的吉凶祸福。英国当代著名的超验心理学家艾弗·格拉顿·吉尼斯将占卜下了一个定义：“占卜……为仿佛是依靠超自然力量去识别及发现未来事件或未知之物的艺术、职业和天赋。”“超自然力量”即为神。当然，科学已经告诉我们：这种超自然的力量是不存在的，从本质上来看，占卜是一种迷信的行为。

但是，尽管今天科学已经相当昌明了，在世界各地相信占卜、相信命运的人还是为数不少。有些人平时不怎么信，也不去烧香拜佛、求神问签，可是一到难于决策的关键时刻或是到了生死未卜、祸福难明的严重关头，只要出现一种可以与眼前的事相联系的兆头，哪怕与眼前的事其实并不相关，也格外重视。据闻，美国前总统里根的夫人南茜就经常乞灵于占卜，试图以此来帮助丈夫决定许多重大问题的处理办法。难道南茜就不知道占卜不科学？不是的。

这里有两个方面的原因供考虑：

第一是心理上的。人，一方面，作为万物之灵，有别的动物根本无法企及的思维能力，故而能够根据现在已经掌握的信息，在一定程度上预测未来；然而另一方面，由于人的认识能力的局限加之客观事物的发展往往受到种种偶然性因素的影响，故而又很难确有把握地预见事物发展的未来。如果人没有预知未来的企望也就罢了，可是人偏不。这样就产生一种固有的永难摆脱的悲剧性：既迫切地需要预知，又不能完全地做到预知。在这种情况下，就只得将希望寄托在筮术，寄托在神灵，同时又寄托在自己的智慧了。

著名的人类学家马林诺夫斯基说：“凡是有偶然性的地方，凡是希望与恐惧之间的情感作用范围很广的地方，我们就见得到巫术。凡是事业一定，可靠，且为理智的方法与技术的过程所支配的地方，我们就见不到巫术。更可说，危险性大的地方就有巫术，绝对安全没有任何征兆的余地的就没有巫术。”这话说得好极了。事实正是如此。政治家在与对手较量时，胜负未定用得着占卜，企业家干一桩有风险的买卖用得着占卜，小百姓掉了钱不知能否找回来用得着占卜，学生升学不知能否考上用得着占卜。一句话，大凡人们对自己的行为后果十分清楚就用不着占卜，只有对自己行为的后果不清楚，并且交织着希望与恐惧（或忧虑）的时候，才用

得着占卜。

在用得着占卜的时候，人们渴求预知的心理是那样强大，以致于忽视了占卜迷信的、不科学的一面。因为处于这种状况的人们太希望有一种力量来帮助他们做出判断、拿定主意了。

除了心理上的原因之外，不容否认，占卜之类的预测，尽管是迷信的，不科学的，但在实际生活中的确也取得过不少的成功，这些成功的事例在人们中广为流传，也就进一步增加了人们对它的相信。

该如何看待占卜所取得的成功呢？比如看面相、看手相，多是从人的生理上的外在表现去推测人的命运，不科学是显而易见的，但人的生理结构的确在一定程度上能影响人的气质、性格、智力。更何况像眼睛这样的生理器官简直就是心灵的窗户，人的贤愚善恶，多少不一地能从眼睛见出端倪。

至于像《周易》这样的占筮之书，它是一部以占筮为形式的哲学专著。《周易》的预测与一般巫术的预测有根本性的不同。它虽然不见得对具体问题有具体的明确的解答，但是它从哲理的高度给人以启发。像《周易》这样的占筮之书，举世无双。正因为如此，《周易》才被人誉为世界上“第一号成功预测”。

六经之首的《周易》

《周易》这部书是这样的奇怪，它给我们留下无穷的智慧，也留下无数的困惑。暂且不说别的，单是这本书到底是本什么书，就至今众说纷纭。有人说它是部占筮之书，有人说它是部哲学书，有人说它是部历史书，有人说它是一部社会学书，有人说它是一部商周社会的百科全书……种种说法，都有一定的根据，如果光听哪一种说法，很容易接受。其实，这诸多说法也不相矛盾。应该说它们各自揭示了《周易》的一个方面，如果将以上说法都统一起来，那就不难弄清《周易》这部书的实质。

我们暂且将《周易》这部书性质的问题放下，先看看《周易》在中国文化史上的地位，这也许有助于我们认识《周易》的性质。

《周易》在中国文化史上地位之高是其他古籍无可企及的。自西汉起,《周易》就被尊为重要的儒家经典,列为“六经”之首。这“六经”是:《易经》(即《周易》)、《书经》、《诗经》、《礼经》、《乐经》、《春秋经》。《乐经》已佚,一般又称“五经”。“五经”后来扩充为“十三经”。它们依次为《周易》、《尚书》、《诗》、《礼记》、《春秋》、《周礼》、《仪礼》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》、《孟子》。在“十三经”中,《周易》还是居于首位。魏晋时代,被称为新道家的玄学,将《周易》与《老子》、《庄子》合为一个系统,称为“三玄”。玄学派以谈玄得名,在中国文化史上影响很大,“三玄”之中,《周易》又居首位。

《周易》中的“经”大体上可以断定为西周初年的作品,比在中国文化史上影响也很大的另三部书——《老子》、《论语》、《庄子》都要早。《老子》一书,明显地可以看到受《周易》的影响。当代学者陈鼓应先生将《老子》与《周易》列为一个思想系统,是有所依据的。但《周易》只是其中包含有老子思想的某些萌芽,它还不能说属于老子创立的那个道家学派。因为《周易》中尚有更多的儒家思想的萌芽,也有墨家、法家、阴阳家日后据以发展的思想。可以这样讲:《周易》是中国文化之源。从学派来讲,儒、道、墨、法、阴阳、农等诸子百家皆从《周易》这里发源、发展,遂成一家。从学科来讲,更是囊

括一切，正如《四库全书总目》所说：“易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说。”

当然，对于一般人来说，也许不是要从《周易》中学习某种专门的知识。因为尽管《周易》中有天文，它还不能说是一部天文学书；有医理，但还不是一部医学书，有兵法，但还不是兵法书……一般人之看重《周易》，可能更重要的是把它看作一部哲学书。哲学是对宇宙人生总的看法，是关于自然、社会与人的思维的一般规律的学问。从本质上讲，《周易》不是知识，而是智慧。研读《周易》，它能使人变得聪明起来。毋庸置疑，《周易》最充分地表现了古代中国人的智慧，特别是思维方式。从这个意义言之，《周易》是中国人的智慧之库。

肯定《周易》是一部哲学书，看来没有多大问题。但是，要看到，《周易》这部哲学书，与一般的哲学书有很大不同。只要打开这部书一看，就可明白，这部书的体例是阐释六十四卦的，只有末尾收的《系辞上传》、《系辞下传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》才算得上单独的哲学论文。事实上，《周易》原本是一部占筮之作，说它是哲学书是因为它的占筮方式特别是筮辞之中包含有丰富的哲学内容。有学者说，《周易》既有占筮的形式，又有哲学的内容。占筮不过是它的死的躯壳，哲学

才是它的本质。

说《周易》原本是占筮之书，在文字学上也还可以找到一些根据：当代著名学者，已故高亨先生先说，《周易》的“易”字可能其本字是覡(xī)，覡就是卜筮之官。《说文解字》云：“覡，能齐事神明者也。在男曰覡，在女曰巫。从巫，从见。”《国语》中的《楚语》亦曰：“在男曰覡，在女曰巫。”又据《周礼·春官》，在古代的确有男巫、女巫。远古之世，卜筮是社会生活中的大事，不仅老百姓办什么事都要事先卜筮，就是统治者也要如此。为了方便，商周朝廷都设有专门从事卜筮活动的官吏，有大卜、卜师、占人、筮人等等。据高亨先生考证，“易”是“覡”的借字，《易经》就是筮书。

新近出版的《巫术：〈周易〉的文化智慧》一书也从文字学角度考证《周易》原系筮书。该书认为《周易》的“周”是“从用口”。“用”，据《说文解字》，“从卜从中”，与卜筮有关。《周易》的“易”的象形字是，象征人以两手将水从一个容器倾倒在另一个容器之中，这种将水从一种容器倾倒入另一容器的行为有可能是巫术的一种。另外，文字学上将“易”理解为“日”“月”二字的合体。日月运行，昼夜代序，天象之森严足以使远古人类感到神秘、恐惧。出于对大自然的崇拜。是不是也有可能去进行巫术占筮呢？应该说也是有可能的。《说文解

字》将“易”解释为蜥蜴的象形。蜥蜴以多变称奇。借“易”字来表述卜筮之中的种种奇妙变化也是可能的。近代学者，著名易学家尚秉和明确说“易者，占卜之名”。

以上均是从文字学上去找根据。其实更充分的根据还在《周易》的实际效用上。从《左传》、《国语》中我们发现不少运用《周易》占筮的例子，初步统计，达二十二条。《系辞传》中还有《周易》占筮的方法介绍。此方法一直流传到今天。

肯定《周易》原本是筮书，一点也没有贬低《周易》。《周易》的伟大固然首先在于它的哲学思想，但这哲学思想不能离开它的占筮的形式，剥掉这形式，《周易》哲学也不成其为《周易》哲学了。

根据 F·卡普拉《物理学之道》编译的一本很受欢迎的小册子《现代物理学与东方神秘主义》是这样评价《易经》的：

可以把《易经》看成是中国思想和文化中的《吠陀》，和《圣经》可以相比。……查阅《易经》的目的并不仅仅在于测知未来，而是要了解到现状以便采取合适的行动。这种态度把《易经》抬高到一般占卜书的水平之上，使它成为一本圣书。

书名的三个含义

《周易》的名字牵涉到《周易》的基本思想，十分重要，不能不提出来专题议论一番。

先略说《周易》的“周”，有两说：一说是“周代”，《周易》即为周代之易。宋朝大学者朱熹持此说。另说，“周”取义“周普”。此为汉代大学者郑玄的看法。其根据是：“周易”之前已有两种筮书《连山》、《归藏》。“《连山》者，象山之出云，连连不绝；《归藏》者，万物莫不归藏于其中。”那么，《周易》呢？“《易》道周普，无所不备。”“周”字两说，均有道理，不管弃何说，都有憾惜，既然我们难以确认何为本义，不妨两者皆取。

“易”字含义更多，比较权威的是“三义”说。《易纬乾凿度》云：“易一名而含三义，所谓易也，变易也，不易也。”郑玄依此义作《易赞》及《易论》云：“易一名而含

三义：易简一也，变易二也，不易三也。”

这三“易”——“简易”、“变易”、“不易”的确符合《周易》的精神。《易纬乾凿度》解释这三“易”云：“易者，其德也。光明四通，简易立节，天以烂明，日月星辰，布设张列，通精无门，藏无穴，不烦不扰，澹泊不失，此其易也。变易者，其气也。天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废，君臣取象，变节相移，能消者息，必专者败，此其变易也。不易者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。”

三“易”之中，变易是核心。《周易》的全部思想均立足于此。《周易》译成英文，便是：The Book of Changes（变化之书）。

在《周易》作者看来，变是万物之源。天地、日月、山川、动植物乃至人无不是变来的，而且也还在继续地变。今日太阳非昔日之太阳，今日之人也非昔日之人。

在变的过程中，不少旧事物淘汰了，消失了，不少新事物产生了，发展了。在人类产生之前，这地球上曾出现过多少生物，有许多今日已看不见了，绝种了，如恐龙。人产生之后也经历了数百万年之久，为何不仅没有淘汰，还发展了呢？重要原因之一是作为万物之灵，深深地懂得人的生命与自然界的生命应该是一致的，人的生命应纳入自然界的大生命系统之中去，与自

然的生命相契合，以动应动，以变应变。

肯定宇宙万物皆变是人类的卓越思想。古希腊的哲学家赫拉克利特也说过：“一切皆流，无物常住”。他把万物比作一道川流，断言人不能两次走入同一条河流。赫拉克利特不愧为人类早期杰出的哲学家，他的关于变化的思想委实是很深刻的。但赫拉克利特比起《周易》的作者似乎略逊一筹。《周易》不仅肯定万物皆变，而且指出，这变化的原因是两种对立的力量：阴（柔）、阳（刚）相互斗争的结果。《系辞上传》说：“阴阳不测之谓神”“刚柔相推，变在其中矣。”这变是客观规律，没有什么神秘性，而赫拉克利特则把变看作是神的意旨。

以变的观点观察世界、观察社会，那就必然认为新社会一定要代替旧社会，新生活一定要代替旧生活。这样，即使在最困难、最困苦的环境也不会失去对生活的希望。中华民族是一个最能吃苦耐劳、最具坚韧不拔意志、最为达观的民族，与《周易》这种宇宙观不能没有关系。

用变的观点观察世界，就能正确地认识客观世界的本来面貌及其规律。许多卓越的理论就是建立在这个基点之上的。海森伯 1943 年创立的“S 矩阵理论”，西方学者卡普拉认为，其基本精神与《周易》相似，就是因为“在这两个系统之中都是强调事件而不是物体，都

主张通过变化来把握事物的本质。”《周易》的卦象千姿百态，代表着万物。这卦象是如何产生的呢？是固有的吗？不是。是宇宙中两种基本的力量阴与阳组合的结果。因此，不是卦象构成了宇宙的基本性质，而是阴与阳的对立与斗争，构成了宇宙的本质。海森伯关于强子世界的理论也是如此。是“强子世界的变化导致了结构和对称的模式，这可以用反应通道的形式来表示。但是不能把结构和对称性看成是强子世界的基本性质，而应该把它们看成是粒子的动态性质的结果。”

用变的观点观察生命，把生命看成是新陈代谢的动态过程，人就会更加珍惜生命，热爱生命。不管处在生命的哪个阶段，都不应该骄傲，也不应该悲观。庄子的妻子死了，庄子鼓盆而歌，庄子的朋友惠子很气愤，说是不可理解，庄子说：“人皆有情，妻子死子哪能不悲？只是悲过之后也想通了。人本是由无生命之物变来的，现在又变为无生命之物。这就好比春去有夏来，夏去有秋来，都是物之本性使然。即如此，又有什么可悲的呢？人回到了它的原初之物，回到了道，倒是应该高兴才是。”

当然，明白生命是个过程，有持积极态度的，也有持消极态度的。《周易》是主张持积极态度的。“天行健，君子以自强不息”，就是它的人生观。

《周易》的“易”除了“变易”这个核心意思外，还有“不易”、“简易”这两个意思。钱钟书先生说：“‘变易’与‘不易’、‘简易’背出分训也；‘不易’与‘简易’并行分训也。‘易一名而含三义’者，兼背出与并行之分训而同时合训也。”

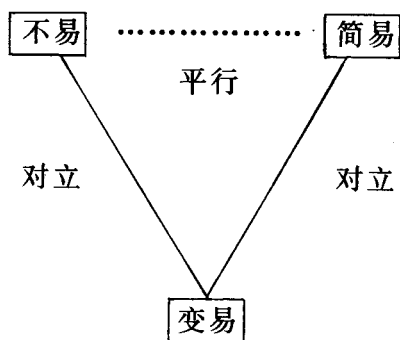
“变”与“不变”是一对矛盾。《周易》讲“变”，为何又讲“不变”呢？这正是《周易》高明的地方。变是绝对的，不变是相对的。变中有不变，不变中有变。现象是千变万化的，本质（规律）是相对稳定的。不论干什么事，都应该掌握规律；不论观察、研究什么问题，都应该力求通过现象看到它的本质。只有这样，才能在纷繁复杂、千变万化的生活之中掌握主动权，才能立于不败之地。《周易》在讲“变”的同时强调要从变中把握住不变，易中把握住不易，其深意就在这里。

受《周易》哲学的影响，中国的道家学说最注重这个变与不变的辩证法。老子讲“无为而无不为”，庄子讲“生生者不生”。虽然强调的是不变这一面，不太符合《周易》的精髓，但将不易、不变这一面的重要作用倒是讲得很深刻了。

《周易》的“易”的第三个意义是“简易”。这个思想亦是很深刻的。在《周易》看来，虽然世界上万事万物，变化无穷，其基本规律应该是简单的。“易道唯简”。道

即是本体，即是规律。张湛注《周易》：“易亦希简之别称也。太易之意，如此而已，故能为万化宗主，冥一而不变者也。”这“简”即“万化之宗主”，即“一”。

变易与不易是一对矛盾，变易与简易亦是一对矛盾。前一对矛盾侧重于变与不变，后一对矛盾侧重于繁与简。钱钟书生先说它们的关系是“背出分训”是很准确的。“不易”与“简易”的关系是平行的，它们以同样的地位与变易构成矛盾。这样看来，《周易》的辩证法是极为丰富的，不只是两两对立，而是在两两对立基础上形成的复合式对立统一的关系，试用图概括：

天地万物之奥秘，概而言之，就是一个“易”字。以“变易”为基础，以“不易”、“简易”为两翼，构成一种复杂的或对立或平行的立体关系。把握住这个关系，许多

占筮与哲理

模糊、混沌的问题就变得清晰起来了。

处世之道，说到底，不也就是“变易”、“不易”、“简易”的恰当地灵活地运用吗，会于心者当自明之。

《周易》的作者

《周易》不仅是中国文化之源头，中华智慧之宝库，而且还蕴藏有大量的现代自然科学的奥秘。

早在 1701 年，德国著名的物理学家莱布尼茨创制二进位制电子计算机语言时，他从当时在中国传教的朋友鲍威尔神父那里获得两张易图（《伏羲八卦次序图》和《伏羲八卦方位图》）。从这两张图，他惊异地发现，《易经》八卦、六十四卦的排列竟然已经体现出二进位制的原则。

自那以后，越来越多的科学家注意到了《周易》，他们从神奇的八卦、六十四卦之中发现许多与现代自然科学相吻合的信息，诸如：化学元素周期表中八个主族、理论物理学中“强子八重态”、“八阶矩阵”，竟与《周易》八卦暗合。又如，生物学中决定生命过程的遗传密

码有六十四种，每一种又均由三个核糖核酸构成，这与《周易》三爻组成一个经卦、八个经卦相重而生出六十四别卦暗合。1973年，生物学家戈德伯格据说是受中国太极八卦学说的影响，把阴阳学说引进生物学领域，提出了生物控制的“阴阳假说”，受到世界生物学界的瞩目。西方癌病研究专家从《周易》中受到启发，竟然发现癌基因的移动易位，也能从易理中找到某种根据。有些学者还认为，《周易》的阴阳学说可以导致牛顿力学与爱因斯坦相对论的统一，说是《周易》的时空观既避免了牛顿绝对时空的非真实，也避免了爱因斯坦时空因素割裂的矛盾。

本世纪科学界泰斗爱因斯坦、玻尔、奥本海默都十分赞赏“中华易学”。玻尔还根据太极图来设计他家族的族徽。

又据闻，有五位得过诺贝尔奖金的科学家说是从《周易》中获得重要启发。杨振宁、李政道认为，他们对宇称守恒的怀疑源于对易学的长期信奉。

凡此种种，都把《周易》推到了人类文化史上无与伦比的至高地位。荣格声称：“读世界人类唯一的智慧宝典，首推中国的《易经》。”

《周易》如此神奇，一个问题提出来了：它究竟是何人所作？

《周易》何人所作，最早也是最权威的说法就来自易传中的《系辞下传》：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

这种说法，后世有怀疑，但又找不出有力的根据来否定它，姑且认定八卦是伏羲（即包牺氏）所作。

将八卦两两相重，制出六十四卦又是何人的功劳？唐代以前有四种说法：一、伏羲所作，二、神农所作，三、大禹所作，四、周文王所作。

卦爻辞何人所作？唐以前主要两种说法：一、卦辞、爻辞皆周文王所作，二、卦辞周文王所作，爻辞为周公所作。

至于易传，唐代的孔颖达认为均为孔子所作。

以上诸说又以司马迁的伏羲作八卦、周文王作六十四卦并作卦爻辞、孔子作易传的说法最有权威。伏羲、周文王、孔子都是中国古代的圣人，故有“易更三圣”之说。

三圣作《周易》，自汉至宋几成定论，直到北宋，欧阳修在认真考辨了易传的内容之后，对易传是否均出于孔子之手提出怀疑。自此之后，关于孔子是否作易传

争论不休，种种观点难以备述。其实，易传是否孔子所作，并不是什么重要问题，易传只是解释经文的附属性著作，易经才是《周易》的本文。它的作者是谁才是我们最关心的问题。

伏羲有可能做出八卦来吗？

伏羲何许人也？据古籍记载，伏羲“人头蛇身”，又说“人头龙身”、“麟身牛首”、“蛇身牛首”。他与炼石补天的女娲原是兄妹，后结为夫妻，共同创造了人类。伏羲的母亲叫华胥，伏羲是他母亲在雷泽踩了巨人的足迹怀孕生下的。伏羲在发明钻木取火的燧人氏死了之后，为部族拥戴，做了首领。他的重要业绩：一是制“书契”“以代结绳”，也就是创造了文字；二是“始制嫁娶，以俚皮为礼”，让人民懂得了嫁娶的规矩；三是“结网罟以教佃渔”，让人民学会了打鱼；四是“取牺牲以充庖厨”，让人民懂得畜牧的好处，第五是告诉人民养蚕；第六告诉人民打猎，第七就是制作了八卦，让人民懂得了卜筮。（参见《天中记》卷四十引《古史考》）以上说的半是神话半是历史。说伏羲人兽共体，倒未必，不过可以肯定的是伏羲的时代是图腾崇拜盛行的时代，蛇、牛可能就是伏羲氏族的图腾动物。从伏羲的若干业绩看，伏羲所处的社会是原始社会，而且是早期的原始社会，人类尚刚刚学会农业、畜牧业，生产力水平无疑是极为低

下的。在这个时代要造出高水平的八卦来很难。当然，也不排斥伏羲制作了一些简单的占筮符号。这符号可能是八卦的雏型。

六十四卦是不是周文王所作？很可能不是。因为《周易》之前，就出现过《连山易》《归藏易》。这两种筮书都已有了六十四卦。《连山易》《归藏易》今日已失传，不过汉代有人看到过。桓谭的《新论》就声称：“《厉山》（即《连山》）藏于兰台，《归藏》藏于太卜”，还说“《连山》八万言，《归藏》四千三百言”。这样说来，六十四卦也可能不是周文王所创造的。不过，周文王倒很有可能改进过原来已有的六十四卦。至于卦爻辞，同样不可能全是周文王新写的。应该说在周文王之前，六十四卦的卦爻辞也有了，但这些卦爻辞很可能有很多疏漏、错误、或不确切之处。周文王在被囚禁于羑里时，很可能修订和部分地区重新撰写过卦爻辞。

周公作为周文王的儿子，西周开国之初的大政治家，亦有可能对周文王整理过的《周易》作进一步的润饰、修订工作。

周公之后，由于《周易》的神圣地位已定，很可能无人敢再去修订它了。在众多的古籍中，《周易》的版本相对来说比较稳定，亦是证明。

从种种情况看，周文王很可能是《周易》的重要作

者之一。

周文王在中国历史上是一个很伟大的人物，也许他的才学很渊博。不过，他处的时代毕竟离现在三千多年了。当时的生产力水平是很低下的，科学技术水平也不会高。在那样的时代要产生出像《周易》这样的高水平的科学著作来，恐怕也很困难。

正是在这种背景下，一个大胆的假想出来了。北京大学地理系教授陈传康通过深入研究，断定中国远古初民哪怕是伟大的周文王也是不能产生《周易》中所包含的那些卓越思想的。他假定：外星人曾光顾过地球，并“告诉”了周文王许多先进的科学知识。而周文王作为一个地球上的初民学者并不能懂得其中的内容，只能以卦爻推理关系记录下其形式，从而使“夏易”（《连山易》）和商易（《归藏易》）的纯占卜之象数术渗透进隐含现代科学内容的义理。

陈传康教授认为，周文王演《周易》的羑里城遗址，高出地面五米许，是一座面积一万多平方米的方形台地，这很可能是人工堆积而成的土台，专为外星人的飞碟降落用的。

陈传康教授还认为，尽管外星人将科学知识传授给了周文王，但周文王其实并不能正面与之接触。这又是为什么呢？陈传康的解释是：这是因为我们地球上的

人与外星人处于两种不同的世界。“现实宇宙存在着反物质与正物质，由正质子和负电子等基本粒子构成的世界是正物质世界，我们的地球便属于正世界；由负质子和正电子等基本粒子构成的世界是反世界，正物质与反物质，相碰就会发生爆炸湮没，转变为光辐射。”天外来客可能来自反世界。天外来客与地球上的人是否永无接触之日呢？也不！只要发明了正反世界转换器，正反世界的人就可以互换角色，直接接触了。

陈传康的假想毕竟是假想。《周易》到底系何人所作，也许是个永远弄不清的谜。

伏羲八卦与文王八卦

通行的八卦系统有两种。一种叫伏羲八卦，一种叫文王八卦。伏羲八卦又叫先天八卦，文王八卦又叫后天八卦。两种不同的八卦系统反映出两种不同的宇宙观。

伏羲八卦是宋代才出现的，据说出自陈抟老祖。陈抟生活在五代至北宋这段期间，出生年月不可考，死于989年。他是隐士。《水浒》开篇有他预知赵匡胤要做皇帝在汴梁城高兴地大笑坠驴的故事。《千家诗》中还有他写的归隐诗：

十年踪迹走红尘，回首青山入梦频。

紫绶纵荣争及睡，朱门虽富不如贫。

愁闻剑戟扶危主，闷听笙歌聒醉人。

携取旧书归旧隐，野花啼鸟一般春。

据说，陈抟老祖从民间搜寻得久已失传的伏羲八卦，绘

制出了四张图：伏羲八卦次序图、伏羲八卦方位图、伏羲六十四卦次序图和伏羲六十四卦方位图。这些图后传之穆修，穆修又传之李挺之，李挺之再传之邵雍。朱熹作《周易本义》将这些图载于卷首，遂影响很大，流传极广。

文王八卦相传为周文王所作，在宋以前已广为流传。《周易本义》亦载有文王八卦次序图和文王八卦方位图。

两种八卦系统的不同主要表现为诸卦的排列次序和所代表的方位不同。

伏羲八卦的次序是：

乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
天	泽	火	雷	风	水	山	地
一	二	三	四	五	六	七	八
乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
太	阳	少	阴	少	阳	太	阴
阳				阴			
太 极							

这个次序的理论根据可以从《说卦传》得到。《说卦传》云：“天位定位，山泽通气、雷风相薄，水火不相射，八卦相错。”邵雍据此对伏羲八卦的次序做了解释：

占筮与哲理

天地定位，乾与坤对也。山泽通气艮与兑对也。雷风相薄，震与巽对也，水火不相射，离与坎对也。此伏羲氏之易也。

很显然，这种排列次序是从自然界的对立统一规律出发的，立足点是自然界。乾与坤对立统一即天与地对立统一是大框架，在天地之间再安排山泽对立，雷风对立、水火对立。

文王八卦的排列次序，《说卦传》也有个说明：

乾，天也，故称乎父；坤，地，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男，巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男，兑三索而得女，故谓之少女。

邵雍在这个说明的基础上，从乾坤交合即阴阳交合的角度，这一步阐释了文王八卦排列次序的道理：

乾卦初交于坤卦，初得震，震为长男；坤卦初交于乾卦，初得巽，巽为长女；乾卦二交于坤，二得坎，坎为中男；坤卦二交于乾卦，二得离，离为中女。乾卦三交于坤卦，三得艮，艮为少男；坤卦三交于乾卦，三得兑，兑为少女。能生八卦。

这样，文王八卦的次序就是：

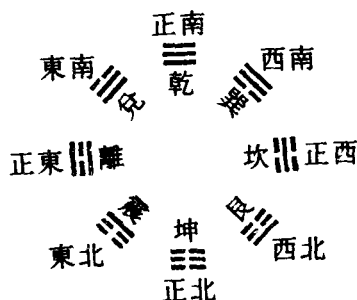
占筮与哲理

乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
☰	☷	☳	☴	☵	☲	☶	☱
父	母	长	长	中	中	少	少
		男	女	男	女	男	女

很显然，文王八卦的排列次序的根据是社会的细胞——家庭的生长规律，先有父母，继有长男、长女，再就是中男、中女，最后是少男、少女。

两个八卦系统，一个更多地反映自然界的规律，一个更多地反映人类社会的规律，各有千秋，相映生辉。

两个八卦系统所代表的方位关系也不同。先天八卦的方位图是：

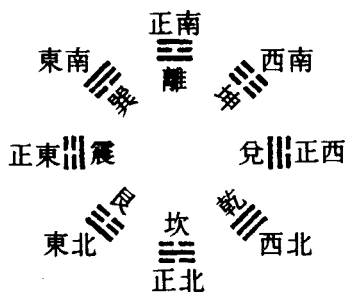

朱熹的《周易本义》引邵雍的话说：“乾南，坤北，离东，坎西，震东北，兑东南，巽西南，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。”

占筮与哲理

《周易尚氏学》对伏羲八卦方位做了这样的评说：“先天方位，乾南坤北，离东坎西，一阴一阳，相偶相对，乃天地自然之法象。”这个评说是很正确的。先天八卦的方位与它的次序一样，所据的也是自然规律。

文王八卦的方位图是：

图中，震，兑、离、坎分别表示正东、正西、正南、正北，称为“四正卦”，余四卦称为“四隅卦”。

文王八卦方位，在《说卦传》中也可找到根据：

帝出乎震，齐于巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也。坎者，水也，正北方之卦也。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也。故曰成言乎艮。

显然，文王八卦是从气象历法角度设置八卦方位的。震在东方，东方为日出之处，乃阳气之所存；离在南方，南方为日中之处，乃阳气之所极；兑在西方，西方为日落之处，乃阴气之所存；坎在北方，北方为日不到之处，乃阴气之所极。艮在东北方向，处阴极、阳存之间，为阳气始生之处。坤在西南方向，处阳极与阴存之间，故为阴气始出之处。

从时令来看，东方为震，震为雷，雷动而雨，草木萌生，故为春；南方为离，离为火，炎日如火，故为夏；西方为兑，兑为泽，为秋；北方为坎，坎为水，为冬。东南方向为巽，巽处春夏之间，万物生长整齐，故曰“齐乎巽”；西南方向为坤，坤为大地，万物靠地养育，故曰“致役乎坤”；西北方向为乾，乾处秋冬之间、阴阳相交之际，故曰“战乎乾”；东北方向为艮，艮处冬春之间，万物于此已有收获了，故曰“成言乎艮”。

文王八卦方位从气象历法角度考虑设置，出发点还是农业生产，社会的因素在其中占了重要地位。

两个八卦系统又带出两个六十四卦系统。这两个系统一个侧重于自然规律，一个侧重于社会规律，各有其用，我们不应厚此薄彼，而应把两者结合起来，探索其中所包含的自然、社会、人生的奥秘。

神奇的“三”与“八”

《周易》的其础是八卦，八卦中的每卦皆由三条阴阳爻组成。这里，有两个数引起了我们极大的兴趣：一个是“三”，一个是“八”。

先说“三”。三在中国文化中地位很重要，古籍中常提到的“三皇五帝”、“三坟五典”、“三公九卿”、“三纲五常”、“三从四德”、“三教九流”皆以“三”开头。一般来说，在中国文化中比较奇异伟大的事物喜欢用“三”概括，除了上面说到的外，在中国的传说中有“天”、“地”、“泰”三种神，《史记》称之为“三一”；道家认为人体中有作崇的三神，称之为“三尸”；古代神话中有三神山：方丈、蓬莱、瀛州。

“三”在奇数中比“一”复杂。通常用它来代表多数。“三人为众”，“再三”，就是多次。八卦既然是对宇宙万

物的抽象概括，当然就没有比“三”更合适的表示了。另外，“三”也最能表示事物从发生、到发展到结束的全过程，三段论无疑比两段论要准确。再次，“三”也是对事物内涵的最为合适的数量分析，比如说事物的性质，有好、中、坏；说事物的方位，有左、中、右，承认“三”，实际上是承认“中”。这与《周易》持中的哲学也是很合适的。

“三”有稳定感，三点为面，三维为体。但“三”又有变异感，因为“三”不是偶数，有向外求偶，开展的趋向。这也很符合《周易》。《周易》讲变易，又讲不易，同时又讲简易。的确在所有的数中，没有比“三”更切合这三“易”了。

八卦的“八”，这个数也耐人寻味。中华民族对“八”这数有某种特殊的感情。与“三”类似，“八”也有多种含意。不过比之三，它似乎还有全的意思。方位有“八方”：东、西、南、北（四方）加东南、东北、西南、西北（四隅）；时令有“八节”：立春、立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至；农作物有“八谷”：稻、黍、大麦、小麦、大豆、小豆、粟、麻（又说：黍、稷、稻、粱、禾、麻、菽、麦）；食物有“八珍”：醍醐、麀沆、野驼蹄、鹿唇、驼乳糜、天鹅炙、紫玉浆、玄玉浆（又说：龙肝、凤髓、豹胎、鲤尾、鸩炙、猩唇、熊掌、酥酪蝉）；音乐有“八音”：金、石、土、革、丝、木、匏、竹、中医有“八纲”：阴、阳、表、里、寒、热、虚、

实；神仙有“八仙”：铁拐李、汉钟离、张果老、何仙姑、蓝采和、吕洞宾、韩湘子、曹国舅；国事有“八政”：食、货、祀、司空、司徒、司寇、宾、师。另外，在许多表示极度的形容词中有八，如：“八表”、“八荒”、“八达”、“八斗”等等。

《周易》用八卦来概括天地万物，这“八”也是选择得再合适不过了。

《周易》所表述的万物生成观为一分为二：“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物”。这里所体现的数量关系是：

太极生两仪 2^1 ——2

两仪生四象 2^2 ——4

四象生八卦 2^3 ——8

“八”与“三”的关系就这样建立起来了。

“二”(阴阳)“三”(三爻)“八”(八卦)的神奇组合演化出大千世界！

阴阳二爻

《周易》作为卜筮之书，自有它的一套特殊的符号系统。这套符号系统就是六十四卦，六十四卦是由八卦两两叠合而成的。而八卦又是由两种符号——阴爻“--”与阳爻“—”构成的。

阴阳二爻可以说是周易符号系统中最基本的符号，仿佛建构一座房子最基本的建筑材料就是砖和瓦，阴阳二爻就是周易符号中的砖和瓦。

整个《周易》的秘密就蕴藏在这阴阳二爻之中；

整个《周易》文化就立根在这阴阳二爻之上。

中国人独特的哲学思辩、独特的智慧就在这阴阳二爻的奇妙关系的领会和运用之中。

这里，我们暂且将阴阳的奇妙思辩留待以后从容讨论，先来寻思它的根由吧！

有两个问题值得考虑，一、为何用阴阳作为构筑宇宙模式基本材料之名目；二、为何要用“--”“—”这样的符号来代表阴阳。

有关这两个问题的见解不少，可以说是众说纷纭：

有人认为，阴阳概念及其符号来自对太阳的认识。太阳高照，光辉灿烂，则谓之阳；太阳被遮蔽，大地晦暗，则谓之阴。其根据是《说文》：“阴，暗也。水之南，山之北也，从阜，舍声。又阳，高明也。从阜，易声。”这就是说，阴字是由“阜”（山）和“舍”两字组成的，阳字是由“阜”和“易”两字组成。阴阳说的是山的南北两面日光。山的南面朝向日光，故谓之阳，其状高明；山的北面背向日光，其状幽暗，故谓之阴。以日光为观察问题的出发点，把其他两两相对的事物分别派属阴与阳。

有人认为，阴阳爻来自对太阳与月亮的观察，“—”来源于日像；“--”来源于月像。原始氏族社会的人们观察到太阳总是圆的，将它画成⊙形，后来演化成“日”字；观察到月亮在多数日子不是圆的，将它画成☾形。古人将“⊙”展平拉直，遂成“—”，以之作为阳爻，将“☾”的两条曲线平列书成两条直线，这就构成“--”，以之作为阴爻，持此说的学者认为，阴阳所具有的属性也反映出阳爻取像于日，阴爻取像于月。譬如说，阳爻具有刚健、积极、进取的属性，这与太阳下万物欣欣向荣、

茁壮成长似有一种联系；阴爻具有柔弱、退让、消极的属性，这与月夜幽暗不利于有机物生长发育似有关系。

有学者认为，阴阳概念及符号来自对天地的认识。原始人生活在天地之间，最为强烈的感觉就是头顶苍天，脚采大地；苍天浩茫神秘，大地广阔厚实。天浑然一体，故用“—”来代表，地分水陆两部分，故用“--”来象征。

第四种说法是结绳说。说是上古社会发展到有巢氏的时候，人们为了生活的需要，用结绳的方法记数，并记事。阴阳爻符号就是从这里受到启发产生的。结绳一大结为阳爻，结绳两小结为阴爻。阳爻代表天，男……，阴爻代表地，女……

大体属这种说法的是结网说，认为阴阳爻符号可能来自网络，八卦的卦就很像网。相传伏羲教人们结网，用以捕鱼。《周易》讲到离卦时，说伏羲“作结绳而为网罟，以佃为渔，盖取诸离。”离卦的卦形是☲，的确也很像网。

第五种说法是占筮工具说。有学者认为阴阳两爻本是占筮的工具。这里又有两说，一说认为此工具是小竹棍，有节的为阴爻--，无节的为阳爻—。另说是用泥土做的骰子，一面为凸面，一面为凹，凸面画作—，凹面画作--。

第六种说法是数的神秘崇拜说，此说在众多的说法中最为新颖。持此说者主要为张政烺先生。他从湖北出土的西周青铜器上发现两个奇字：

这两个字，郭沫若先生认为是族徽。张先生却认为是两组数字，应是：

七	八
八	七
六	六
六	六
六	六

这种数字群符号，历代时有发现，但未引起易学家的注意。张政烺先生认为，这种数字组群可能是一种数图形卦的雏形。在至今检索到的占筮例中，凡采用数图形卦占筮的，“一”“六”这两个数字出现得最多。“二”、“三”、“四”这三个数字从不出现。原因可能是数图形卦取直书的方式“一”、“二”、“三”、“四”等数字排在一起不易分辨（古人写四字为𠄎）。为了不致产生误认，占筮者运用奇偶的观念，干脆将“二”、“四”写成六（人）

占筮与哲理

数图形卦		易卦
一一一一一六	一一一一一六	䷵ 姤
六六一六一六	六六一六一六	䷧ 解
一一一六七六	一一一六七六	䷅ 讼
八一一一六六	八一一一六六	䷞ 咸
一六一六一一	一六一六一一	䷔ 噬嗑
九一一一一一	九一一一一一	䷀ 乾
一六六六六六	一六六六六六	䷖ 剥
六六六六六六	六六六六六六	䷁ 坤
六六七六六八	六六七六六八	䷏ 豫
六六七六七七	六六七六七七	䷥ 归妹
五七六八七七	五七六八七七	䷉ 中孚
一七六七八六	一七六七八六	䷴ 渐
六八一五一	六八一五一	䷡ 大壮
八七六六六六	八七六六六六	䷇ 比

(图据王振复:《巫术:周易的文化智慧》一书)

“三”写成一。所以在数图形卦中，“一”、“六”出现得最多。张政烺先生说：“殷周易卦中，一的内涵有三，六的内涵有二、四，已经带有符号的性质，表明一种抽象的概念，可以看作阴阳爻的萌芽了。”^①

在《周易》中，阳爻称作为九，阴爻称作六。阴爻用数与古数图卦一致，阳爻则不同。在学者认为，用“九”这个数字代表阳爻是晚出之事，原本用的是“一”。

1987年，湖北江陵天星观出土战国中期的古数图形卦例。从这些卦例中，我们可以发现阴阳二爻的产生及演变的某些轨迹。现在我们试图将这些卦翻译成《周易》的卦，见前页图。

应该承认，说阴阳二爻来自数图形卦的符号六与一，是一种很有价值的见解。不过，我尚在怀疑这是不是周易阴阳二爻的最初起源、数图形卦用数学符号来表示至少说明当时人们的抽象思维能力已经很强了，那么，这数图形卦肯定不会出现得很早。即如此，阴阳二爻的最初源头还应该继续向前探索。

^① 张政烺：《易辨》。

阴阳二爻与生命密码

阴阳爻的起源是个饶有趣味的问题。各种探索都有助于我们更全面、更深刻地领略《周易》的内涵。事实上，上面我们所介绍的几种说法都从不同侧面、不同角度把握到了《周易》的文化意蕴。我们之所以觉得还不够满意，是因为这些说法可能还不是阴阳二爻最早的含义；另外，还觉得以上的说法似乎还没有揭示《周易》意蕴中最核心的东西。

《系辞下传》倒是透露了重要的信息：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

这里，讲的虽是伏羲做八卦，但八卦是由阴阳二爻构成的。因此，阴阳爻如何产生的，也可从这里获得启迪：

庖牺氏（即伏羲）做八卦主要来自两个方面的启示：一、“近取诸身”，二、“远取诸物”。

“近取诸身”。取的是什么呢？最重要的就是人分男女这一事实。人分男女，有男女，才可能有后代子孙的蕃衍，才可能有所发展，有所进步。在原始人没有把人自身的繁殖看得更重要的了。按照人类学原理，人类的生产有两种，一种是生活资料（包括物质生活资料与精神生活资料）的生产，一种是人类自身的生产即种的蕃衍。在生产水平极为低下的原始社会，人类以不屈的生命与严酷的大自然相抗衡，从中获取生活资料，显示出相当自觉的生命意识和种族意识。在当时的条件下，多生儿女就意味着吉祥，意味着幸福，意味着希望。生殖崇拜是广泛流行于各民族原始社会的宗教形式。闻一多先生曾经写过一篇《说鱼》的论文，分析了上古时代人们为什么奉行鱼崇拜。他认为，说到底，还不是因为鱼是人们的美味佳肴，而是因为鱼有极强的繁殖力。鱼崇拜实是生殖崇拜的一种形式。

在中国丰富的上古神话中，有关人类生育、蕃衍的神话最为神圣，也最为多彩多姿。传说作八卦的伏羲就是人类的始祖，据上古神话，女娲是伏羲的妹妹兼妻

子。《独异志》中有这样一段记载：

昔宇宙初开之时，有女娲兄妹二人，在昆仑山，而天下未有人民。议以为夫妻，又有羞耻。兄即与其妹上昆仑山，咒曰：“天若遣我二人为夫妻，而烟悉合；若不，使烟散。”于烟即合，其妹即来就兄，乃结草为扇，以障其面。今时取妇执扇，象其事也。

这个神话可能晚出，是根据上古神话加工的。因为它夹杂有不少后世才有的文化观念，如羞耻意识。这一观念在上古是不会有。

伏羲与女娲兄妹配为夫妻繁殖后代的神话在中国上古神话中颇有影响，虽然兄妹相配这是原始人的蒙昧，但有男还须有女方能造人，这倒是上古人类一个十分重要的有进步意义的意识。它说明上古人类已经将男女关系看作社会的基本关系，将由男女关系组成是家庭看成的社会的细胞。

基于这种认识，我认为，作为宇宙图式的基本符号——阴爻与阳爻，不是别的，正是男女关系的象征。阴爻是女子的象征，阳爻是男子的象征。阴阳二爻的关系即为夫妻关系，象征着生命。

阴阳二爻即为生命的密码。

至于夫妻关系为何称为阴阳关系，这可能与伏羲造八卦的第二条启示——“远取诸物”有关系。这远取的“物”，可能首先是太阳。由太阳联系到昼与夜。白昼是明亮的，夜晚是阴暗的。日升大地为昼，故为天，日落大地则为夜，故为地，夜有月亮，白昼月落日升，夜晚则日落月升。这样，由太阳联系到天地、昼夜、日月等一系列对立关系。这里，即有时间的运转，又有空间的变化，天地、昼夜即为人所处的时空环境。整个《周易》六十四卦，就是通过宇宙时空运行的规则来比拟人事的。“天人合一”是《周易》的核心思想。只有抓住这个核心才能解开《周易》之谜。天象学——占筮学，自然——社会，《周易》建立的就是这样一个宇宙图式。把握这个关键，就可理解为什么夫称阳，妻称阴了。夫妻关系犹如天地、日月、昼夜关系，相反而又相成，缺一不可。天地、日月、昼夜其关系永恒，与此一样，只要人类还存在，其夫妻关系也是永恒的。

阴阳关系在人类社会，作为基础的关系是夫妻关系，但不止夫妻关系，推而广之，加以引申，则有一般的男女关系、君臣关系、父子关系、主仆关系等等。

至于为什么用“—”这样的符号代表阳，用“--”这样的符号代表阴。郭沫若先生的看法，我认为至今还是最有说服力的。郭沫若先生说：

占筮与哲理

八卦的根柢(指阴爻阳爻——引者)

我们很鲜明地可以看出是古代生殖器崇拜的孑遗。画一以象男根,分而为--以象女阴。

赞同或基本赞同郭沫若说法的学者颇有一些。也许今人感到用男根、女阴的形象来作为神圣的八卦、六十四卦的基本符号有些不雅。其实在远古,人们完全不是这么看的。男根、女阴在古人看来,不仅不是什么淫邪之物,而是神圣的、伟大的,甚至有些神秘的。《神异经》中有这样一则记载,颇耐人寻思:

东南隅大荒之中,有朴父焉,夫妇并高千里,腹围自辅。天初立时,使其夫妻导开百川,懒不用意,谪之并立东南,男露其势,女露其牝,不饮不食,不畏寒暑,唯饮天露。须黄河清,当复使其夫妇导护百川。

这男之“势”,女之“牝”即为男根、女阴。在神话故事之中说得如此赤裸裸,也许会使某些人目瞪口呆的。

其实,就是在某些经典古籍中,也有直接说到男根、女阴的。《老子》一书不仅多处说到这二者,而且很歌颂女阴。如《老子》第六章,有这样的话:

占筮与哲理

谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根，绵绵若存，用之不勤。

“牝”，女阴也，“玄牝”，幽深、伟大之女阴也。在老子看来，玄牝之门，是天地万物之所出，连绵不断，用也用不完。

老子也歌颂男根，尤其是小男孩的男根，《老子》第五十五章写道：“含德之厚，比于赤子。毒虫不螫，猛兽不据，攫鸟不搏，骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而腠作，精之至也。”这“腠”，就是小男孩的生殖器。老子对“牝”、“腠”竟不认为是羞物，相反，他以极严肃的态度，以一颗亦诚之心歌颂它。老子对“牝”、“腠”的赞颂与《周易》一样，基于这样一个出发点：生命是万物之源。

中国哲学从本质上来看是生命哲学。这种生命哲学正是由《周易》奠基的。阴阳二爻从其最基本的，最原始的意义看，是生命的密码。

卦与时间

我们考察事物大体上有两个视点：一是空间的视点，另是时间的视点。从空间的视点来看《周易》的卦，一卦一个天地，它揭示了世界内部种种复杂的然而又是有机的联系。其中的奥秘，我们将在下篇中再描述。这里先换一个视点，从时间角度去看《周易》诸卦，则又是别一种意味。

我们知道，事物总是有一个发展过程的。早晨，太阳从东边的山头悄悄升起，中午，太阳升至人的头顶，傍晚，则又沉入西山。一个人从出生到死亡，要经过童年、少年、青年、壮年等好几个阶段。每个阶段有它自身的特点、使命，不相代替。

过程的观点，是客观事物自身的存在方式在人们头脑中的反映。

过程的观点，就是发展的观点、变化的观点。

《周易》讲变易，这个变易就是过程，就是发展。《周易》的变易是分阶段的。这不仅表现在整个六十四卦的演变程序之中（这个过程是极其宏伟的，概括了整个宇宙的变易规律），而且表现在一个卦之中。

《周易》六爻就代表事物发展的六个阶段：

六爻从下向上依次递进，名曰初、二、三、四、五、上。这种自下而上的排列，《周易乾凿度》解释是：“易气从下生”。“易气”是什么？《周易乾凿度》没有说。我猜测，这种自下而上的观察角度可能与古人观察草木自下而上生长，人自低向高成长有关。

六爻的爻位有它相对稳定的意义：

初爻位象征事物发端萌芽；二爻位象征事物崭露头角；三爻位象征事物功业小成；四爻位象征事物新进高层；五爻位属于上卦的中位，象征事物圆满成功；上爻位象征事物到了终点，面临着向对立面的转化。

既然事物发展的每个阶段都有它的特点、使命，那么作为主体的人，对于事物发展的每个阶段就应该有不同的态度、不同的处理方式。

《周易》告诉我们，当事物处于初爻位的时候，应取潜藏勿用的态度。小心地爱护这新生事物的种子，不使之过早暴露受到损害，这是至关重要的。当事物处于二

爻位的时候，则应适当进取。“适当”意味着谨慎，不可急躁冒进，切忌轻举妄动或拔苗助长。因为此刻事物处于中位，不够坚强、更谈不上成熟。

三爻位这个位置十分重要：它处于下卦的顶端，就下卦来说，它已经穷尽了，可以说是功成名就；但就一卦来讲，它尚处于中间，离大功告成还差得远呢！处这个时候可得当心，因为它容易遭受打击或者止步不前。原因两个方面：一方面是有了些成就，尽管是小成绩，也容易沾沾自喜，甚至把成绩自我夸大，不再求上进。另一方面，也因为有些成就，容易遭受妒嫉。也许种种莫名其妙的流言、别有用心的褒贬、甚至莫须有的毁谤中伤接踵而至。弄不好，事业就在这小成阶段给毁了。古往今来，多少本有大希望、大成功的事业就毁在这个阶段。

四爻位一般比较安全。一方面跃进高层，较下层有力量，中伤妒嫉之类一时难以奏效；另一方面，在高层它又只处于最低地位，不太引人注目。处这个位置最忌苟安，不图进取。正确的态度是警惕审时，雄强奋发，再图上进。

五爻位象征事业大成，一般说是君位。处此位，声名显赫，辉煌灿烂。不过，切莫忘了物极必反的道理，切不可趾高气扬，目空一切，切不可贪得无厌，挥霍无度，

须知事态进一步发展，到了上位，就要乐极生悲了。因为到上位，事态无法再继续向前发展，它唯一的出路就是向反面转化。

《周易》六爻位的意义在乾卦中表现得最为充分、最为典型。乾卦用龙作为象征，展现龙由潜藏在水中待时而起到“飞龙在天”、直至“群龙无首”的全过程，对我们的启发是很大的。有几个关键性的意义，我们结合乾卦再强调，发挥一下：

初爻，“潜龙勿用”的“潜”与“勿”不是消极地躲避，而是积极地等待时机，犹如诸葛亮出山之前的高卧南阳。待也不是静待，还包含有为日后的腾飞做各种准备。诸葛亮在南阳隐居，就不是整日寄情山水，不问天下大事，相反，他是很关心天下大事的，成天在研究、琢磨，不然怎能于刘备来请他出山之时，他能即刻拿出一个完整的意见（即著名的《隆中对》）来呢？

九三爻强调的“终日乾乾、夕惕若”精神。这个精神可以说贯穿整个《周易》，是《周易》的几个主要精神之一，但在三爻位突出强调，又非同小可。《文言传》云：“乾道乃革”，这革的关键时刻就在三爻位。这可以说，既是最困难的时刻，又是最有希望的时刻。就是在九四爻也是“或跃在渊”，——或进或退或上或下，呈拉锯战的形势，因此关键性的需要还是“终日乾乾，夕惕若”的

精神。

《周易》的不断发展论与发展阶段论是符合客观实际的科学真理，对我们立身处世帮助极大。人活一辈子不容易，各个阶段均有它的处世之道，不可忽视。《论语》云：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。”《论语》的这段话谈的是时年道德，侧重于消极的“戒”；如果从积极的“做”言之，那么，一个人，少之时，欠缺甚多，应重在“学”；及其壮也，年富力强，应重在“干”即工作；到了老年，虽体力精力不济，但经验已积累不少，应该将这些教给年青人，故应重在“传”。

卦与空间

《周易》六十四卦，总起来是宇宙模式，而就一卦来说，又是一个相当完整的天地，俨然是宇宙的缩影。

《周易》一卦六爻，这六爻均由阴阳二爻组成，下三爻是个经卦，称为下卦；上三爻又是一个经卦，称为上卦，二者又称为二体。二体象征事物发展的两个阶段：下卦为“小成”阶段，上卦为“大成”阶段，象征事业成就的大小、事物所处地位的高低、或所居地域的远近、内外。

六爻位次有奇偶之分，初、三、五为奇数，属阳位；二、四、上为偶数，属阴位。阳爻居阳位、阴爻居阴位为当位，亦称得正、得位。如果不是这样，阳爻居阴位，阴爻居阳位，那就是不当位，亦称失正、失位。当位，象征事物发展遵循正道，符合规律；不当位，象征事物违背

正道，违反规律。

六爻位次，第二爻居于下卦中位，第五爻居于上卦中位，这两爻的位置十分重要。阳爻居中位，象征刚中之德，阴爻居中位，象征柔中之德。如果阴爻居第二位，阳爻居第五位，则又中又正，称之为中正。中正是美善的象征，处此位，万事吉祥如意。

《周易》重视爻位，强调阴阳爻各居其位，这是一个很值得重视的思想。由此引申发挥，则天地万物莫不应该各居其位。自然界如此，社会界也是如此。如果某物、某人脱离了自己应该所处的位置，则整个系统就会发生骚动，这个系统原已有的秩序、稳定也就破坏了。对于脱离应居位置的某人、某物来说，也必然遇到困难、麻烦，甚至危险。

卦中六爻的相互关系也很有趣味。大体上有这样几种关系：

一、“应”。指的是下卦三爻与上卦三爻的阴阳交感对应关系，具体是指初爻与第四爻（上卦初爻）、二爻与五爻（上卦二爻）、三爻与上爻（上卦三爻）的阴阳交感对应关系。如果上述对应关系中，一爻为阳，一爻为阴，那就叫做“应”。如果两爻均为阳或均为阴，那就叫做“不应”。根据易理，阳遇阴则通，阳遇阳或阴遇阴则阻。运用《周易》占筮，这一点特别重要，吉凶祸福常常决定

于此。

强调自然、社会上诸事物的关系应是对立统一的关系，这是《周易》另一重要思想。如果说，提出“当位”的观点只是强调宇宙和谐，那么，强调对立统一则是进一步阐明应该怎样去看待和谐，去实现和谐。按《周易》的观点，和谐不是没有差异，没有矛盾。如果说这种没有差异、没有矛盾的境界也是和谐的话，那这种和谐是死的和谐，没有希望、没有活力的和谐。在《周易》看来，真正的和谐应该是对立的统一，即阴阳交感相应。这种观点与黑格尔的看法不谋而合。黑格尔说：“差别是属于和谐的；它必须在本质上、绝对意义上是一种差别。”

二、“比”。比是指相连两爻的关系。比有三种情况，一是两爻均为同一性质，如阴爻比阴爻，阳爻比阳爻。这种比为亲比。仿佛交同性朋友，又仿佛一般的同事、同学、邻里。这种亲比对于决定吉凶祸福有一定的作用，不容忽视。

“比”的第二种情况说为“承”，说的是相邻两爻一为阴，一为阳，其中阴爻在下，阳爻在上，表现为阴对阳的承接，支承。这种关系，按《周易》的观点是吉祥的，因为合乎正道。在自然界，阴为地，阳为天，大地承天，这不符合正道么？在人类社会，阴为妻，为臣，为子，为奴；

阳为夫，为君，为父，为主。那么妻承夫、臣承君、子承父、奴承主，在《周易》看来亦是符合正道的。

“比”的第三种情况是，相邻二爻阴爻在上，阳爻在下。这种情况称为“乘”。乘即乘凌，意思是阴乘凌了阳。因阳为刚，故又称为“乘刚”。“乘刚”一般是不吉利的。易理的这种看法如果仅从哲学角度去理解，有它的合理性。因为它无非是强调阴阳刚柔各归其位，各职其责，弱只能扶强，柔只能扶刚，而不能抑强、损刚。只要不把这个观点理解得过于偏狭，有可取之处。不过也应看到，这个观点在社会生活中运用，明显地见出它的局限性。等级观念、男权主义是一目了然的。

六爻之间的应、比、承、乘诸关系在相当程度上反映了宇宙间各种力量之间的关系，它有很强的哲学概括意味，富有启迪性。概而言之，主要为：（一）呼应关系，表现为对立力量的统一、互补与和谐。（二）亲比关系，表现为同类性质力量的互相依托、支持和帮助。（三）仰承关系，表现为一种力量对另一种力量的仰承、支持和另一力量对此力量的主宰、依靠。（四）反对关系，这是唯一不和谐的因素，是祸乱之源。

值得指出的是，《周易》中的每一个卦还可变出另外一个卦来。变法是将六爻中的二三四爻合成一个卦，作为下卦，又叫“下互”；将三、四、五爻合成一个卦，作

为上卦，又叫“上互”。“下互”与“上互”合拢来，即为一卦，这卦称“互卦”。比如萃卦䷬，上兑三下坤三。用萃卦的二、三、四爻组成一个卦，为艮卦三，用三、四、五爻又组成一个卦，为巽卦三。以艮卦为下卦，巽卦为上卦，构成新的卦——渐卦䷴。有了这样一种变法，《周易》每卦中藏一卦，内含就丰富了一倍，六十四卦，实为一百二十八卦。在运用《周易》占筮时，有时需要参考互卦。这卦中有卦，对我们认识世界大有好处。世界也的确如此，就自然界来说这类现象比比皆是，稍加留心即可发现，比如石中蕴玉，树上长树，动物身上有别的动物——在社会界，国中有国，派中有派，一个思想中包含有另一个思想，等等。

《周易》中六爻也不是平分秋色的，尽管每爻都有自己的作用，但相对来说，在一卦之中起决定性作用的是第五爻，其次是第二爻，初、三、四爻的作用视具体情况而定。一般来说，第五爻是一卦之主，称为“卦主”，或“主卦卦主”。第五爻性质如何，对此卦性质关系极大。不过，第五爻的作用也不是绝对的。在某些情况下，卦主也可能有两个，另一个卦主不决定于爻位，而决定于卦义。通常将能决定一卦基本性质的爻称之为“成卦之主”。比如夬卦䷪，一阴爻居于上位。按易理，一卦之中唯一的阳爻或阴爻最重要，它往往能决定此卦的性质。

故夬卦的上位应该重视，又加上夬卦上爻的爻辞为“无号，终有凶”。这句话正好点明夬卦的宗旨：“处夬之极，小人在上，君子道长，众所共弃，故非号咷所能延也。”（王弼）这样，上爻就成为夬卦的“成卦卦主”了。

卦有卦主，这正如：家有家长，族有族长，国有国君一样。不管这个家、这个族、这个国社会关系多么复杂，起决定性作用的把握这个家、这个族、这个国前进方向的主要得看这个家的家长、这个族的族长，这个国的国君了。

奇妙的卦形

《周易》的神秘很大程度上在于其象征性。前面我们已经谈到阴阳爻的象征意义。除此以外，《周易》每卦均有浓厚的象征意味。

《周易》占筮，在求出卦爻之后，分析吉凶祸福，一是看卦爻辞，二是看卦象。象学有两派，一派强调解易应主要据卦爻辞，此为义理派，一派强调解易应主要据卦象卦数，此为象数派。二派其实不相矛盾。

《周易》的卦象有两种内涵，一为卦形，一为象征，前者为《周易》之外在形象，后者为《周易》之象征形象。

卦形由阴阳爻符号“--”“—”组合而成，八卦是三爻，六十四卦是六爻。它们的形状及互相关系也是挺有意思、挺有趣味的。

首先是两两相对，成对立而又统一的辩证关系，如

图示：

乾三 ↔ 坤三

震三 ↔ 巽三

离三 ↔ 坎三

艮三 ↔ 兑三

八卦中，震、巽、艮、兑四卦之间的关系更为复杂，它们之间的关系有两种，一种如上图，易学中称之为“错”，另一种则如下图：

震三 ↔ 艮三

巽三 ↔ 兑三

这种关系，易学称之为“综”。震与艮、巽与兑互为综卦。实际上，震卦的卦形作一百八十度的旋转即为艮卦，其他皆然。

乾卦坤卦互为错卦，它们的综卦即为自身。离卦坎卦亦互为错卦，它们的综卦亦即为自身。

八卦按卦形分为两个系列：阴卦与阳卦。阳卦者，卦画为奇数，有乾三，震三，坎三，艮三，阴卦者，卦画为偶数，有坤三，巽三，离三、兑三。

在阳卦系列，乾是纯阳，三条阳爻；震、坎、艮各有一阳爻，阳爻处的位置由初到中到上。在阴卦系列，坤是纯阴，三条阴爻；巽、离、兑各有一阴爻，阴爻处的位置由初到中到上。

按易学，爻位由下数到上，初位很重要；爻数以少为贵，由它决定此卦的性质。故震、坎、艮都只有一阳爻而为阳卦；巽、离、兑都只有一阴爻而为阴卦。

八卦中乾坤二卦为本，其他六卦都由这两卦相交而生成的。《说卦传》说：

乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。

“索”，求合的意思，上面的话意思是，乾是父亲，坤是母亲，父母多次求合，先是长男，继是得长女；余后则是中男、中女、少男、少女。

从卦形看，这种内涵体现得很充分，震是一阳入坤，占初位，应是长男；巽是一阴入乾，占初位，应是长女。坎、离、艮、兑亦循同一理。

从卦意看，将八卦看成是一个大家庭，乾、坤为父母，余为子女，亦完全切合《周易》的精神。上面我们曾经谈到过，《周易》的哲学是生命哲学，作为周易全部符号系统基础的阳阳爻是夫妻的象征。这里又一次印证了这一点。

八卦的卦形很美，简洁而又意蕴丰富，韩国择八卦中形式感最强、意蕴最丰富的四卦：乾、坤、坎、离作为国旗图案的主体部分，说明八卦不仅在中国，而且在东南亚也有很大的影响。

宋代的大理学家朱熹为了方便大家记忆，将八卦的卦形特点编成一首诗：

乾三连，
坤六断，
震仰盂，
艮覆碗，
离中虚，
坎中满，
兑上缺，
巽下断。

八卦的卦形仅是外在形式，通常说的卦象主要还不是指卦形，而是指它的象征。八卦的象征形象非常丰富，我们拟在下节做详细介绍。这里我们先讨论一下卦形本身的意义。

卦形本身的意义主要在于显示阴阳两种力量的关系，另外，也在一定程度上体现出与主要象征对象的某种关联。

如乾三，三条横线，刚健有力，似象天，运转不息；

坤☷，六条短线，向内凝聚，有藏纳万物之象，故为地；震☳，一阳爻在下，二阴爻在上，有动荡不已的味道，故为雷；巽☴，二阳在上，一阴在下，上刚下柔，故为风；离☲，上下皆阳，一阴在中，呈中虚状态，俗话说，人要实心，火要空心，故为火；坎☵，一阳居中，二阴居外，类水流向左右泛滥状，故为水；艮☶，一阳在上，二阴在下，类高山挺拔在大地上，故为山；兑☱，一阴在二阳之上，类水藏岗峦之间，故为泽。

也许将八卦的卦形作这种牵强的解释是不必要的，卦形就是卦形，它只是一种符号，它无须像什么东西，而只需人们赋予它一定的意义就得了。就这点来看，八卦颇类似自然科学中的图式。是的，八卦本就是图式，是我们祖先以其天才的智慧构筑的宇宙图式。与一般自然科学的图式不同的是：《周易》的八卦以及六十四卦的图式不仅代表着极为丰富的、其中不少还充满生命活力的自然事物、社会事物，而且其中还灌注着极为丰富的人的思想、情感。这种思想情感虽然是属于几千年前的我们祖先的，但千古之下仍然令我们为之动心、动情，产生强烈的共鸣。这不是什么发思古之幽情，而是因为《周易》中本凝聚着、积淀着、蕴含着极为丰富的，就是在今天也烁然生辉的人生智慧和人生感慨，就这个意义上讲，《周易》中的八卦，六十四卦就不

占筮与哲理

是一般的缺乏人情味的科学图式，而是充满人生哲理、人生情趣的科学图式。这种图式就它是真的表达方式而言，可以说是科学的；而就它是情与理的物化形态而言，又可以说是审美的。它是科学与审美共同孕育的温馨儿。

卦形的象征意味

阅读《周易》，我们经常感到自己置身在一个充满生气的世界里，这世界，天上有日月星辰、风云雷电，地上有高山流水、树木花草、飞禽走兽，活动在这壮丽的大自然之间的则是形形色色的人。

我们的这种感受主要是通过《周易》的象征而获得的。《周易》与一般的哲学书有个很大的不同，它不只是拥有丰富的概念思维，还拥有丰富的图象思维。《周易》的思想通过多种途径得以展示（首先当然是贮藏、记录）：其一是文字，其二是数，其三是形象。

关于形象，一是卦形，二是象征，卦形是直接形象，上节我们已经谈过；象征是间接形象，是《周易》的作者及易学家们赋予八卦、六十四卦的种种自然界和社会界的形象。

占筮与哲理

《周易》卦象以八卦的卦象为基础。六十四卦的卦象是八卦卦象的组合。

我们先来领略一下八卦的卦象。这是一个极其神奇,极其丰富的大千世界。

乾金

天时:天 水 冰 霰 雹 寒冷

地理:西北 都市 大郡 胜地 高丘 古迹

人物:君父 老人 官宦 大人 长者 名人 师 闾

阅

人事:圆满 刚健 武勇 果决 有名 喜动

身体:首 骨 肺

时序:秋 九十月交 戊亥年月日时

动物:马 天鹅 狮 象 龙

静物:金玉 珠宝 圆物 贵物 衣物 水果 刚物

冠 镜 刀 金银 神佛饰物

屋舍:公厅 楼台 堂 大厦 驿舍 西北向

家宅:秋占宅兴旺 冬夏占不吉

食物:马肉 鱼肉 乾燥物 辛辣物 珍味

生产:易产 秋占生贵子 宜西北向

交易:易成 宝玉金币 夏占不利

名利:有 公舍有利 宜近贵人 秋吉 冬夏不利

谋望:有 初吉 多谋少遂

出行:西北 京师 远行 荣归 夏占不利

占筮与哲理

讼事：健讼

坟墓：宜西北高丘

数目：一 四 九

方向 西北

色：赤 玄

味 辛

坤土

天时：天阴 雾 晦

地理：里乡 田野 平地 西南 静地

人物：母后 老妇 农人 乐人 大腹人

人事：吝嗇 顺静 柔懦 众多

身体：腹 脾胃 肉

时序：辰戌丑未月 未申年月日時 五八十月日

静物：方物 土中物 柔物 布帛丝麻 五谷 輿釜
瓦器

动物：牛 百兽 牝马

屋舍：西南向 村舍 田舍 卑室 仓库

家宅：安稳 多阴气 春占不安

食物：野味 牛肉 土生物 甘味 五谷 腹脏物
芋类

求名：西南 守成 司农 教官 春占空

求利：有 宜土中 土生物 贱货重物 安静得 布
帛类 众多得 春占空

交易：有利 宜田土 宜谷物布帛 春占不利

占筮与哲理

谋望：可成 宜在乡里 宜静谋 宜谋及妇人

坟墓：西南地

数目：八 五 十

色：黄

味：甘

震木

天时：雷

地理：东方 树木 城市 大涂 繁盛地

人物：长男 长身人

人事：震动 振起 忿怒 虚惊 鼓噪 众多

身体：足 肝 发 筋 声音

时序：春三月 卯年月日時

静物：竹木草 木品 舟楫 耒耜 长物

动物：龙 蛇 马 飞鱼

屋舍：向东 山林 楼阁

家宅：时有惊恐 春占吉 秋占不吉

食物：蹄肉 野味 鲜肉 果

求名：有 在东方 掌刑官 发号施令职 司

财货职

求利：山林竹木之利 宜东方 动有财

交易：有利 动则成 宜木类 秋占不吉

谋望：有 动则成 秋占不吉

数目：四 八 三

方向：东方

占筮与哲理

色：青 黄 绿

味：酸

巽木

天时：风

地理：东南地 草木茂盛地 菜果花园

人物：长女 秀才 寡发人

人事：无定 宜经商 进退

身体：股肱 气 风疾

时序：春夏之交 三五八月日时 辰巳午未年月

日时

静物：木 香臭 绳 直长物 竹木 工巧物

动物：鸡 禽类 虫

屋舍：东南向 寺观 园圃 楼台 山居

家宅：安 春占吉 秋占不安

食物：鸡肉 禽肉 蔬果 酸味

求名：有

求利：有 利市三倍

交易：有利 无定 进退不一

谋望：有 成败不定

出行：可 有利 宜东南 秋占不吉

坟墓：宜东南向 宜在山林中

数目：五 三 八

色：青 绿 白

味：酸

坎水

天时：雨 雪 月 霜 露

地理：北方 江湖 溪涧 泉井 卑湿之地 沟洫
池沼 凡有水处

人物：中男 江湖之人 舟人 寇盗

人事：险陷 卑下 随波逐流

身体：耳 血

时序：冬十一月

静物：水晶 水中物 铁器 弓轮

动物：豕 鱼

家宅：向北 近水 江楼 水阁 住屋下湿

屋舍：不安 暗昧 盗患

食物：豕肉 酒 生冷物 海味 羹汤 酸味 鱼
多骨 带血物 水中物 有蹄物 有核物

生产：难产有险 宜次胎 中男 辰戌丑未月

胎坐向北

求名：艰难 宜北方 江湖河泊之职

求利：失财 宜水边财 宜鱼盐酒水利

交易：不利成交 恐有奸诈 宜水边交易 宜鱼类
交易

谋望：失望 心劳日拙 秋冬可达望

数目：一 六

方向：北方

色：黑

占筮与哲理

味：酸咸

离火

天时：日 电 虹 霞 半晴半雨

地理：南方 干亢地 炉冶所 文明地 属阳气 学校
地

人物：中女 文人 大腹人 孕妇 目疾人 学士

人事：文书 有才学 光明 明决

时节：五月 午火年月日时 三 二 七

静物：火 文书 甲冑 干戈 槁木 赤色物 外刚
贵用品 网罟

动物：雉 鳖 蟹 羸 蚌 龟

屋舍：南向 明窗 虚室 文舍 公舍

食物：雉肉 熏炙物 烧肉

生产：易生 中女 冬占不利 南向

名利：有 南方 宜文书事

交易：可成 股票交易

数目：三 二 七

色：赤 紫

味：苦

艮土

天时：云 雾 山岚

地理：山径 山岩 丘陵 坟墓

人物：少男 闲人 山中人 隐者

人事：阻滞 静守 进退不决 反背 止步

占筮与哲理

身体:手指 骨 鼻 背 腰

时节:冬春交 十二月 丑土年月日时 七十数

静物:土石 瓜果 块 黄物 土中物 刚物 高物

动物:虎 狗 鼠 百禽 黔喙属 四足

家宅:安全 诸事有阻 家人不睦

屋舍:东北向 山居 近岩石 高屋 近路

食物:土中物 诸兽肉

婚姻:阻隔 难成 少男成 春占不利

交易:难成 有山林田土交易 春占有失

谋望:阻隔 难成

坟墓:东北土山 山中穴 高石丘 近路

数目:五 七 十

色:黄

味:甘

兑金

天时:雨泽 新月 星

地理:泽 池 水边 缺地 废井 断涧

人物:少女 妾 妓 伶 巫 译人

人事:喜悦 口舌 谤毁 饮食

身体:口 舌 肺 有疾 痰涎

时节:秋 八月 酉 金

静物:银 饰物 乐器 缺器 废物 流通物

动物:羊 小兽 角兽 近泽

屋舍:西向 近泽 颓垣 破宅

占筮与哲理

家宅：不安 妨女人 口舌 秋占吉
食物：羊类肉 泽水物 河鱼
婚姻：可成 秋占吉 少女婚不利
生产：不利 损胎 成则生女 宜西向
名利：无 财利上起口舌 秋占喜
交易：不利 争竞 交付宜西向
谋望：难成 秋占喜
出行：不宜远行 有损失
谒见：宜西方 妨女人
讼事：讼未已 有损失
坟墓：西方 高缺处
数目：二 四 九
色：白
味：辛

六十四卦是八卦两两相重而成，六十四卦的卦象亦即八卦卦象的组合。比如涣卦䷺，上巽下坎，巽为风，坎为水，那么涣卦的卦象则为风行水上，象征“涣散”。又如明夷卦䷣，上坤下离，坤为地，离为火，为光明，为太阳。那么，明夷的卦象则为太阳落入地中，象征“光明殒伤”，或者说太阳受伤。再比如蒙卦䷃，上艮下坎，艮为山，坎为水，那么蒙卦的卦象则为山下出泉，象征蒙稚渐启。

八卦除了有卦象外，还有卦德，又称卦情，它是卦

的基本性质的概括。八卦的卦德是：

乾，健也。乾象天，天运转不息，故性质为健；

坤，顺也。坤象地，地承天而行，故性质为顺；

震，动也。震为雷，雷震天动地，故性质为动；

巽，入也。巽为风，风无孔不入，故性质为入；

坎，陷也。坎为水，水向低流，故性质为陷；

离，丽也。离为火，火附着可燃之物，故性质为附丽。

艮，止也。艮为山，山岿然不动，故性质为止。

兑，悦也。兑为泽，泽水荡漾，故性质为悦。

六十四卦也有卦德，如蒙卦的卦德为萌；比卦的卦德为亲；屯卦的卦德为难；泰卦的卦德为通；咸卦的卦德为感……卦德基本上是从卦象中提炼概括出来的，是卦象的基本内容。

占筮与哲理

整个《周易》就是借助于卦象,还有卦爻辞,构筑了一个宏伟的宇宙图式,善易者,通过这图式不仅能想象出神奇飞动的大千世界,而且能够透过这充满生机的、有序的自然、社会现象,领悟其中所蕴涵的规律,并以此来指导自己的人生。

由《周易》衍生的太极图

谈到《周易》，人们很容易想到太极图；同样，看到太极图，又很容易想到《周易》。其实，原本的《周易》并没有太极图。不过，太极图的确相当出色地概括了《周易》的某些十分重要的思想，其中最主要的是阴阳思想。

太极图俗名“阴阳鱼”，在中国几乎妇孺皆知，在东南亚一带，亦影响很大，南朝鲜的国旗上就有太极图。

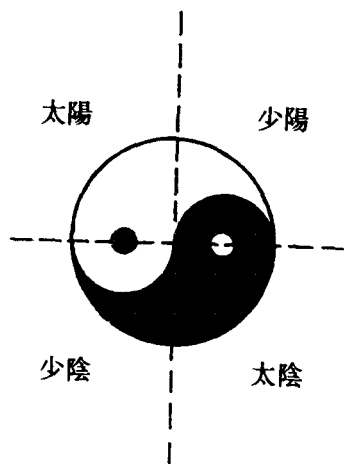
太极图导源东汉魏伯阳所作《周易参同契》。《周易参同契》是一部运用某些易理和爻象符号探讨炼丹制药、养身修性之书。五代彭晓《参同契解义序》云：“参，杂也；同，通也；契，合也。谓与《周易》理通而契合也。”《周易参同契》长期在方士之间流传，方士们在研习此书时，也经常画些图表之类的东西用以概括要义，有些

图表后来也进入《周易参同契》。太极图据闻是陈抟老祖做的。此图连同《伏羲八卦次序图》、《伏羲八卦方位图》、《伏羲六十四卦次序图》、《伏羲六十四卦方位图》流入民间，作为秘笈在高人隐士之中逐代传授。据闻传到宋代时，为朱熹得知，派他的朋友蔡元定去西蜀将其购来，遂得以为更多的士人所知；另说是陈抟老祖在华山修炼时，在石壁上绘刻“无极图”。这“无极图”为人复制，在民间流传，后传到大儒周敦颐的手里，略加改易，并作《太极图说》加以解说。还有第三说，说是太极图由陈抟传给穆修，穆修传给李挺之，李挺之传给大儒邵雍。邵雍、周敦颐、朱熹都是大儒，太极图传到他们之手，自然就声名显赫，备受推崇了。

太极图由两个类似鱼的图案组成，“白鱼”为阳，“黑鱼”为阴，它们面积相等。两“鱼”相接处为一“S”形曲线，整个图案为圆形。

把太极图划成四等份，一份为全白，这是太阳，“太”，大的意思；一份为全黑，这是太阴；两份半阴半阳。其中阳的部分为“白鱼”之尾的部分是少阳，阴的部分为“黑鱼”之尾的部分是少阴。（见下图）

“黑鱼”尾在阳处，即阴幼小、初生。阴与阳相接处，阳呈凹曲线，故叫“阴抱阳”。

“白鱼”尾在阴处，即阳幼小、初生。阴与阳相接处，阴呈凹曲线，故叫“阳抱阴”。

“白鱼”的眼睛为黑，这叫做阳中有阴。“黑鱼”的眼睛为白，这叫做阴中有阳。

从图中所表示的阴阳关系来看，有这样三个要义：

一、阴阳对立。

二、阴阳互生，太阳生于少阳，少阳生于太阴处，合起来就是阴生阳。同理，太阴生于少阴，少阴生于太阳处，合起来就是阳生阴。

三、阴阳互含：阳中有阴，阴中有阳。

总起来则为阴阳对立统一。

太极图与八卦的配置有两种方式：

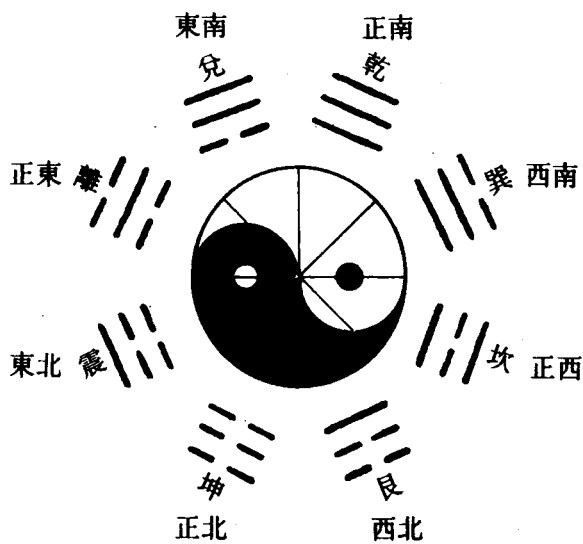
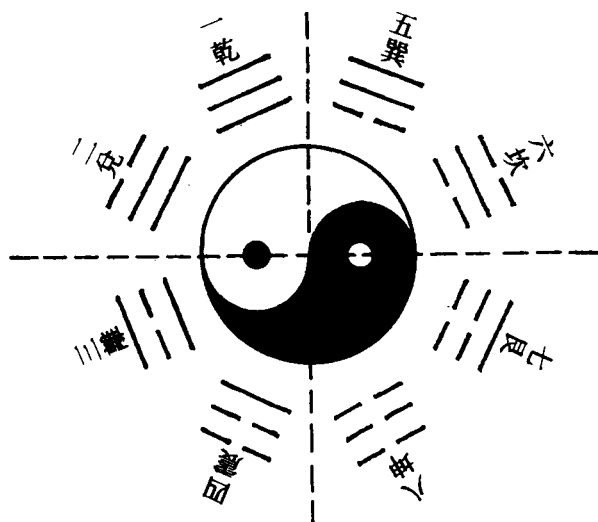
一种是与《伏羲八卦次序图》一致。乾卦、兑卦派属太阳，在太极图的“白鱼”鱼身部分，巽卦、坎卦派属少阳，在太极图的“白鱼”鱼尾与“黑鱼”鱼头部分；坤卦、艮卦派属太阴，在太极图的“黑鱼”鱼身部分；震卦、离卦派属少阴，在太极图的“黑鱼”尾与“白鱼”头部分。（见下页上图）

第二种方式则为《周易参同契》的原始太极图的八卦配置法。与上种配置法对照，可发现：它们的方位是一致的，但结构是相反的。（见下页下图）

这两种配置方式的不同可能出自看问题的角度不同，《古易新编》认为，《周易参同契》的太极图与八卦的配置表现的是宏观，与《伏羲八卦方位图》一致的太极图表现的是微观，前者无限大，后者无限小。两者结合起来看，形象地表现出战国时期普遍流行的“其大无外，其小无内”的哲理，也是《系辞上传》：“形而上者谓之道，形而下者谓之器”的具体解释。

太极图不仅与八卦相配置，还与方向相配置。《周易参同契》，的太极图，其方位配置是乾正南，坤正北，离正东，坎正西，震东北，兑东南，艮西北，巽西南。

太极图不管从科学的观点，还是从审美的观点来看，都是极卓越的。从科学的观点看，它简洁而又相当

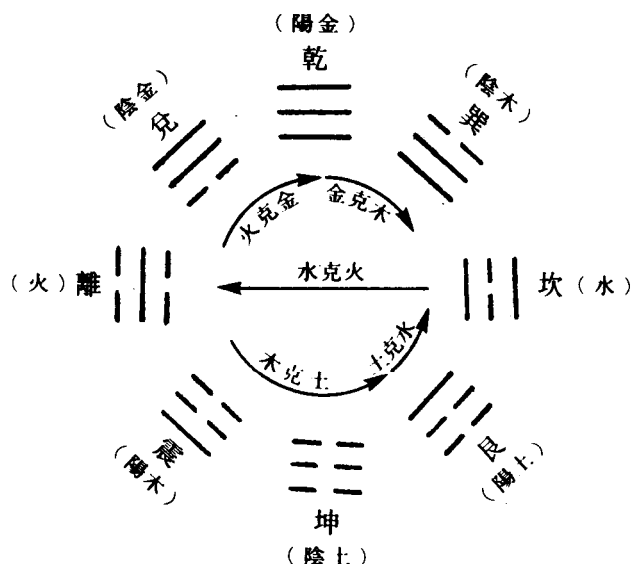
完善地揭示了宇宙间的基本规律之一——对立统一的规律，这就难怪，这一图式受到那么多的科学家的高度欣赏，美国著名的贝尔研究所的所徽图案，就吸收了太极图的结构，伟大的科学家玻尔在为自己家族设计族徽时，就将太极图作为图案的中心。除此以外，太极图的科学价值还在于它在相当程度体现了中华民族的文化精神，包括思维方式、处世态度。个中奥妙，实难用言语说清。但只要是中国人，特别是受中华文化熏陶较深的中国人都可以从中认出自己来，或认出自己的祖先来。

在品味太极图的时候，笔者还惊异地发现这个太极图与中国传统文化中特有的五行与八卦之间的关系内在相通！中国传统文化中五行与八卦之间的关系用图表示，见下页图。

这里克的关系恰好构成S形，与太极图中的曲线何其相似！

世界上第一个登上航天飞机的华人王赣骏博士上天之前，特意为自己制作了一个太极图臂章，这太极图既用来代表液体在有重力和无重力两种情况下的物理现象，又用来代表中华民族的文化精神。是的，不就是现代科技与中华民族的精神力量将王赣骏送上宇宙太空的吗？

占筮与哲理

从审美的观点来看太极图，它是极美的。中国的造型艺术大量地采用太极图式的结构，试看出现在青铜器上的龙凤合体的纹饰，不就是一个太极图吗？

美哉，中国的太极图！

奇哉，中国的太极图！

太极——宇宙的本源

哲学的基本问题是世界的本源问题。任何一种哲学都要对这个问题做出回答。《周易》作为中国古代一部伟大的哲学著作，明确地提出了自己的观点。

易有太极，是生两仪，两仪生四象，
四象生八卦，八卦定吉凶。吉凶生大业。

——《系辞上传》

有天地，然后万物生焉。盈天地之间
唯万物。

——《序卦传》

这两段话十分重要，它概括地表达了《周易》的宇宙生成观。

在《周易》看来，万物的本源是太极。太极是什么

呢？太极就是天地未分时的混沌状态。那么，这混沌状态是物质的，还是精神的？《周易》没有明说，目前对此有两种解释：

一种看法，认为太极是物质性的，高亨教授即持此说。据此，他说，《周易》“肯定物质是第一性的，精神是第二性的，含有一定的唯物因素。”金景芳教授也大体持此说。他认为“周易讲太极，即只讲‘有’，不讲‘有’之前的问题，即它认为宇宙从来就存在，没有开始，是唯物论。”金景芳教授肯定太极是“有”，“有”是存在，《周易》主张万物生于有，自然是唯物论。与此相对，老子主张万物生于无，那就是唯心论了。

此为第一种看法，第二种看法是将太极理解成精神。任继愈先生编的《中国哲学史》虽然没有明说太极是精神，但它说《周易·系辞》有关宇宙生成的看法“受宗教唯心主义体系的束缚”，就隐含有认定有太极是精神的观点。

笔者认为，中国哲学的一些概念、范畴多是功能性的。你要了解它有什么功用，它讲得很清楚，至于它是什么构成的。是物质形态的，还是精神形态的，就不很清楚。像《老子》中的“道”，围绕它是物质还是精神，争来争去都根据不足。

《周易》中的太极与“道”似，都是模糊的概念，它们

都是宇宙之源。如果我们先不去追究它是物质的还是精神的，只是从功能上对它做一翻考察，它的性质其实是不难理解的。

太极的基本功能是化育天地万物。它又是怎样化育天地万物的呢？

首先是，它内部包含有两种对立的“力”——阴力与阳力。就是因为这两种力的对立、斗争、融合、统一，化生出天地万物。太极化育天地万物的第一步是分化出“两仪”。“两仪”是什么，看法也不一致，有一种意见认为是天地，我认为欠妥，因为“两仪生四象”、“四象生八卦”，八卦中乾坤二卦就是指天地，不能说天地生天地吧！笔者认为还是把两仪理解成阴阳较妥当。这阴阳，也不便理解成具体的东西，只能说是两种基因，阴阳继续分化就变成四象——太阴、少阳、少阴、太阳，这还是比较抽象的。直到生成八卦，具体的事物才出现了，八卦所代表的自然界的八种事物——天、地、雷、风、水、火、山、泽是构成自然界诸多事物的基础，八卦所代表的社会界八种人物——父、母、长子、长女、中男、中女、少男、少女是构成社会的细胞。

理解太极的关键是阴阳。阴阳看来不能简单地说是两种物质，也不能简单地说是两种精神，恐怕也只能说是两种不同的功能，或者说两种不同的基因。

在本书前面的《阴阳二爻与生命密码》一文中，我们曾指出，阴阳的基本含义是指构成生命的两种最基本的密码。一些学者如郭沫若、闻一多认为阴阳爻是女姓、男性的生殖器的象征，不管这种说法究竟有多大可靠性，但阴阳象征男女（雌雄）可以说是无可怀疑的。《系辞上传》说：“乾道成男，坤道成女”。

作为阴阳共体或者说潜藏着阴阳的太极，究其实质，应是生命的胚胎。这阴阳经过多次分化，产生了乾坤震巽坎离艮兑八卦，八卦既代表自然界的八种基本的物质，又代表社会里的一个家庭中的八个成员。

与西方的古代哲学往往将宇宙本源归结为某一物质如水、火、气、原子相反，中国古代哲学如《周易》将宇宙的本源归结为生命。整个宇宙在古代的中国人看来就是一个有机的生命体。

《周易》中的太极既然究其实质是生命的胚胎，那就不能简单地将它判定为物质的或是精神的，而应该说既是物质的又是精神的，它是物质与精神的统一体，几曾见过只有物质存在或只有精神存在的生命？

将太极理解成生命的胚胎，还有这样两个方面的意义：

第一、肯定宇宙的产生是宇宙内部自身阴阳两种力作用的结果，那就等于否定宇宙是外部力量诸如上

帝的力量作用的结果。仅就这点而言,《周易》就显示出难能可贵的科学意识。尽管太极创化世界显得很神秘,难以捉摸,它还是要比种种神创说高明得多。

第二、与机械论的西方观念相反,东方的宇宙观是有机的。《周易》正是东方有机宇宙观的代表。这种有机宇宙观认为,大自然的一切都是充满生机的,它们像人一样,有思想,有情感,有生命。山水有意,花草含情,更不消说那光辉灿烂的太阳和柔媚清新的月亮了。

第三、既然整个宇宙是充满生机的,那么,它必然是运动的、变化的,相互联系的,统一的。人是宇宙中生命的最高形式,人的肉体与精神时刻处在活跃之中,静止是相对的,运动才是绝对的。而且人的生命的各个部分都是相互联系的,构成一个和谐的整体。

受这个整体生命观念的影响,中国人看待任何问题,不管是自然界的问题还是社会界的问题都能从整体上去考虑。这在中国医学上表现得最突出。中医治病,强调整体考虑,如皮肤上出现异常现象,毛病的根子却不一定在皮肤上,也许在内脏的哪个部位。

现代自然科学特别是物理学在研究的方法上和对物理世界的看法上,在某种程度上有向东方早期有机生命哲学复归的倾向。据F·卡普拉的名著《物理学之道》编译的《现代物理学与东方神秘主义》一书说:“我

们越是深入微观世界就越体会到现代物理学与东方神秘主义者多么相似，他们把世界看成由不可分割、相互作用、永远运动的各部分构成的系统，而人则是其中必要的组成部分。”并且指出，“东方哲学的有机的、‘生态的’世界观无疑是它们最近在西方，特别是在青年中间泛滥的主要原因之一。”

《周易》六十四卦无一不是在阐释生命的创化和生命的意义。“易传”说“生生之为易”，“天地之大德曰生”。特别是乾卦，简直是生命的赞歌。《彖传》解释乾卦云：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行，大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”翻译成白话则是：

多么伟大啊！那充溢于天地之间的阳气，万物就是从它那里滋生。行云布雨，繁衍万物。太阳终而复始，运转不停，乾之六爻正好是按照不同的时位设置的啊。这六爻恰如六龙按时御天。乾道的变化，正如万物自按自己的本性发展。万物长成，则需保养太和之气，以利守持正道。阳气循环不已，万物新陈代谢，永无终止，天下和美顺昌，生意盎然。

人为中心的“三才”说

人在这个世界上占什么地位，是哲学最为关心的问题。不管是西方哲学还是东方哲学，对这个问题的探索都孜孜不绝，表现出浓厚的兴趣。十八世纪德国著名浪漫派诗人诺瓦利斯说：“哲学原就是怀着一种乡愁冲动到处寻找家园。”（Die philosophie isteigentlich Heim Weh-Trieb überall zu Hause zu sein）《周易》正是这样寻找家园的哲学。

《周易》寻找的家园是什么？这牵涉到另一个问题——《周易》为谁寻找家园？回答是明确的，为人寻找家园。那么人在这个世界上占什么地位？《周易》的回答亦是明确的：人是中心。

《周易》有一个理论——“三才”说。哪“三才”？天地人。《周易》每卦六爻，每两爻为一组，则上两爻为天，

下两爻为地，中两爻为人。从爻位的安排看，人为中心。关于此，《系辞下传》有论述：

易之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非他也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。六不当，故吉凶生焉。

又《说卦传》说：

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

从这些论述和爻位的基本含义来看，《周易》强调人处世界中心的观点是显而易见的。

《周易》这一观点与古希腊智者普罗泰戈拉的“人是万物的尺度”有异曲同工之妙。不过，细细思量，则可发现，普氏的看法远不及《周易》“三才”说辩证。“人是万物的尺度”过于夸大了人的地位、作用，人虽然处处以自身的需要来看待事物，但万物实际上不可能完全听命于人。万物均有自身的性质，有独立的不以人的意

志为转移的客观规律。说“人是万物的尺度”，如果只取价值论的意义，则是一种可取的主体论哲学；如果取实践论意义，则是一种唯意志论。

“三才”说比“人是万物尺度”说辩证主要在于，它不仅坚持人是价值关系的主体，而且坚持人只有在与宇宙天地的统一和谐之中才能获得肯定，赢得价值。

世界并不满足人，人要获得满足，就要发挥主观能动性去认识世界、改造世界。“三才”说以人为中心的观点，在某种意义上是主体论哲学的另一种表述。首先，它强调人是价值论的主体，天地万物存在的意义在于它对人的价值。人之所以最崇拜太阳，不就是因为太阳与人的生存、发展关系最大吗？《周易》八卦所象征的天、地、雷、风、水、火、山、泽都是与人的生存、发展有重大关系的事物。《周易·系辞下传》谈到八卦的创制经过时说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”这段话是人为中心说的一个很好的说明。伏羲制八卦的“三观”——观天、观地、观鸟兽和“两取”——“近取诸身”“远取诸物”，都是从人的立场、视点出发的。而其目的——“以通神明之德”，“以类万物之情”都是人的需要。基于《周易》创制的时代正是农业、畜牧业开始发的时

代，人们对与农业、畜牧业关系最大的气象、地理、植物十分关心，因此八卦的取象以及卦爻辞的取义都偏重于此。

“三才”说作为主体论哲学另一个含义则是十分强调人的主观能动性。《周易》不把吉凶祸福全然归之于天，归之于神，而在相当程度上归之于人。它强调人如能以正确的态度去对待困难、对待厄运，就有可能想出办法克服困难，化险为夷，化凶为吉。《周易》不少卦谈到了“孚”的作用，“孚”就诚信。《周易》认为，个人的力量是有限的，要想克服困难，要想办事成功，需要集体的努力，而一个人要想得到别人的帮助，关键是要赢得别人的信赖。这里，待人以诚意、处事讲信用是至关重要的。比如睽卦，本来是不吉利的卦。“睽，乖也”（《序卦传》）。《说文解字》解释“睽”是“目不相听”，指两目相背，即“乖违”之意，睽卦上为离卦，下为兑卦，离为中女，兑为少女。“彖传”说：“二女同居，其志不同行”。两个女的住在一起，志向不同，经常吵架。看来，睽卦之不吉利是人为的，是不团结所致。那么，有什么办法解决困难，摆脱困境呢？有的，那就是“以同而异”（《彖传》）。求大同存小异。睽卦九四爻曰：“睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。”意思是：虽然乖背孤违，处境艰难，如果能遇上阳刚大丈夫（“元夫”），以诚信与之相交，那么就能免遭

咎害。《彖传》解释此爻曰：“交孚无咎，志行也。”进一步肯定了这个道理。除了“孚”以外，《周易》还提出了一系列处理人际关系的准则，诸如和而不同、中而不偏、慎而不燥、藏而不用……

《周易》哲学从总的来讲，是主张进取的。“天行健，君子以自强不息”，“地势坤，君子以厚德载物”，是《周易》人生哲学的总纲。虽然《周易》是占筮之书，但《周易》中神学命定论很少。从实质来看，《周易》不把命运交给神，而是交给人自己。

《周易》虽然强调人的主观能动性，但是也不把人的主观能动性推到极端的程度。人的活动既有自律，也有他律。自律是人的主观能动性，他律则是客观规律性。前者只有建立在对后者的认识把握的基础之上，才能得到充分的、有效的发挥。《周易》的“三才”说，尽管突出人为中心，但人也不能超出“天”与“地”所限定的范围，人只能在天地之间，遵循天地固有的客观规律生存着，发展着。人的活动，与天地万物的活动是取同一节奏的，它们的关系是和谐的。“天行健”，故君子才应“自强不息”，同样，“地势坤”，君子才应“厚德载物”。君子的活动是效法天地的。《周易》中主要用自然物构成的卦象实质是某一客观规律的符号。比如：小畜卦，上巽三，下乾三，卦象为风行天上。风行天上，意味着将云

占筮与哲理

聚集在一起，故含义为“小畜”。泰卦，上坤☷，下乾☰，卦象为天地相交，阳气下降以成地道，阴气上升以成天道。这卦象就包含有对立统一的规律。《周易》中的道理，包括对吉凶祸福的认识都是从这些卦象得出来的，从某种意义上说，也都是根据客观规律做出的。

天人关系：顺天识时

天人关系是《周易》哲学的主题。整个《周易》就是通过探讨自然现象与社会现象的关系来揭示人事之吉凶祸福的。

关于这，《乾卦》的《文言传》有一段话说得极明白：

夫大人者与天地合其德，与日月合
其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。
先天而天弗违，后天而奉天时。

这里提出的四“合”，就是指人与自然的统一，人与神的统一。

《系辞下》有天道、地道、人道的说法亦颇值得注意，并提出“三才”与之相应。这段话我们在上篇之中已经引用过了。整个《周易》阐述的就是三道、三才的统

一。天道、地道都是自然之道。中国哲学常常用“天”这个概念来表示。“天”也兼有“神”的意思，天人合一有个时候也包含有人与神的统一。但《周易》主要讲的是人与自然的统一。

统观《周易》中的“天人合一”，主要有这样几个方面的意思：

第一、用自然现象类比社会现象，以论证某种社会法则的天然合理性。

《说卦传》就明确地说：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”这“立天之道”的“阴与阳”、“立地之道”的“柔与刚”，成了“立人之道”的“仁与义”的根据。既然前二者是天经地义的，这后者也就是天经地义的了。

《系辞上传》也说：“天高地卑，乾坤定矣，卑高以陈，贵贱位焉。……乾道成男，坤道成女……”这是用天高地卑来比喻人类社会的尊卑贵贱。乾为天，坤为地，乾道成男，坤道成女，故男尊女卑。《坤卦·文言传》说：“地道也，妻道也，臣道也”。虽然没有说天道是什么，但完全可以想见的是：天道也，夫道也，君道也。

《周易》就是这样用自然界诸事物的关系来象征、比附社会界诸人物、诸事物的关系，为森严的等级制度、宗法制度提供理论依据。实际上，它是力图将社会

人伦规范以及建立在此基础上的政治法令神圣化。

第二、用自然现象作为社会现象的象征，暗示社会生活中的吉凶祸福。

《周易》每一卦均有卦象，卦象均为自然形象。像需卦䷄，上坎下乾，坎为水，乾为天，为天上有水即天上有云之象。其卦辞是：“云止于天，须时而降也。”它象征什么呢？它象征需待，意思是说天上已经聚集着云朵，眼看就要下雨了。你的期待是有希望的。又如比卦䷇，上为坎，为水，下为坤，为地。《象传》云：“地上有水，比，先生以建万国，亲诸侯。”意思是说：地上布满了水，水与地亲密无间，象征亲密比辅。

第三、在自然规律与社会人事关系问题上，《周易》强调“顺天而动，不失其时”。

《革卦·彖传》在谈到商汤王、周武王的革命时说：“天地革，而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时，大矣哉！”《周易》中《彖传》作者说得何等明白：商汤周武的革命为什么能成功？就是因为他们“顺乎天而应乎人”。“顺乎天”者，遵循天意之谓也，引申也可理解成遵循自然规律。“应乎人”者，合符民心之谓也。

“天”有它自己的运行规律，万物皆如此。《周易》在此基础上提出“顺动”的概念。“顺动”即顺规律而动。

《贲卦·彖传》说：“天地以顺动，故日月不过，而四

时不忒，圣人以顺动，则刑罚清而民服。”天地是按着规律运动的，所以日月的运行都不抢先争后，如之则春夏秋冬四时分明；圣人按照规律行事，则奖罚分明，老百姓都心服。如此，天下何能不太平！

与此道理一致，一个人要想趋吉避凶，不也应该按规律办事么？小而言之，天冷了要加衣，天热了要减衣，不可暴饮暴食，如此则少多少疾病！大而言之，治国、治家、治身、治学，审时度势，即不急躁，又不延缓，当断则断，当行则行，抓住关键，注意分寸。如此这般，也不都出之乎“顺动”么？

天地万物都在变化之中，人要顺天，相应地也要根据天地万物的变化而有此变化，以变应变，以动应动。《周易》据此又提“时”的概念。“时”就是时机。《周易》认为，“时”是至关重要的。“日中则仄，日满则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”（《丰卦·彖传》）“损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕成。”（《损卦·彖传》）“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”（《艮卦·彖传》）这些都强调“时”的重要性。“消息”来自“时”，成功赖于“时”，而其关键在于“不失其时”，俗话说，机不可失，时不再来，就看你能不能抓住时机了。

人生的道路是漫长的，但关键性的地方也就那么

占筮与哲理

几步。有的人善于审时度势，关键性的地方抓住了，一步登天；有的人一念之差，一步之迟，竟一失足成千古恨。古往今来，多少成败荣枯竟在这一步之中。命乎？非也，乃时也！

天人关系：乐天知命

乐天知命是中国人向来推崇的人生观。道家、儒家、佛教禅宗在这一点上似乎是相通的。

孔子是相信天命的，他自述“五十知天命”。知了天命怎么样。不是忧虑，而是更旷达。孔子这人是会很会生活的。事情要干，复周礼的使命不忘，绝大部分的时间和精力花在事业上，不是周游列国，兜售他那一套政治主张，就是教育学生。不过他的事业除了教育外，都不成功。但孔子似乎并不如有些人所认为的整天忧心忡忡，悲愤填膺。他过得还算快活。与学生讨论讨论学问，探讨治国治民的大道理。虽属纸上谈兵，也不失一乐；闲来随同学生一道游山玩水，领略大自然之奇美，更是人生之一大快事。至于饮食也还是讲究的，“食不厌精，脍不厌细”，美色也不禁，见了漂亮的南子也自然心旌

摇动。读《论语》，我们头脑中很清楚地浮现出一个既活得颇为劳累，又活得颇潇洒的学者形象来。

庄子也是相信天命的，他似乎活得更洒脱，更飘逸，不过庄子似乎离我们太远。庄子太聪明，太超脱，我们常人很难仿效。比较孔庄二人，孔子近圣，庄子近仙，圣人可学，仙人就难学了。

陶渊明倒是更近人情的。他做过小官，因不屑与士族同流合污，于四十一岁那年弃官归田，过着躬耕隐居的生活。他的为辞官归隐写的《归去来兮辞》最能表现他乐天知命的人生观。我们不妨摘引文章最后两段以品味之：

.....

归去来兮，请息交以绝游。世与我而相违，复驾言兮焉求！悦亲戚之情话，乐琴书以消忧。农人告余以春及，将有事于西畴。或命巾车，或棹孤舟，既窈窕以寻壑，亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。善万物之得时，感吾生之行休。

已矣乎，寓形宇内复几时，曷不委心任去留。胡为乎遑遑欲何之？富贵非吾愿，帝乡不可期。怀良辰以孤往，或植杖而耘耔。登东皋以舒啸，临清流而赋诗。聊乘化以归尽，乐夫

天命复奚疑。

看！在陶渊明的笔下，他的躬耕生活多么潇洒，多么自由，多么惬意，多么美！

“乐天知命”的概念最早可能出自《周易》。《周易》的《系辞上传》有这样一段话：

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。

仰以观于天文；俯以察于地理，是故知幽明之故；原始反终，故知死生之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违；知周乎万物而道济天下，故不过；旁行而不流，**乐天知命，故不忧**；安土敦乎仁，故能爱。范围天地而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。

这段话核心内容是“乐天知命”。它首先强调《周易》通天究地、知明晓幽、察始觉终、知神知鬼的伟大，然后提出人生的根本道理：这就是与天地同道，乐天知命，安土敦仁，其中乐天知命是中心。

乐天是知命的前提，而乐天又必须以“顺天”为前提。顺天有两个意思：一是顺从自然之规律，遵循自然之规律，这就是我们在上一节说过的顺天识时；另一个意思是“正性”。所谓正性，就是按照人之本性去行事。

人的本性也是“天”，顺天也包括正性。人如果能够以顺天的态度去生活，那就能和大自然合为一体，自然也就其乐融融了。陶渊明的生活态度就是顺天正性的态度。他认为他去做官是“以心为形役”，是自己折磨自己，而如今退隐，则是解脱了枷锁，回归了人的本性。大自然是我们的母亲，回到了母亲的怀抱，怎能不欣喜万分呢？

乐天知命的“命”，不能理解成命运，而应理解成“天命”与“性命”之“命”。“知”为“认定”。这样，“知命”就是指按照自然规律和人的本性去行事。

人生在世，“顺天”固然不易，“正性”更难。在现实生活中，我们经常可以看到违反人性的行为。人性有两个层面：自然之性，诸如衣、食、住、性之类的需要；社会之性，诸如道德、审美、求知之类的需要。自然之性与社会之性紧密联系，缺一不可。我们办任何事，都要从既尊重自己的人性也尊重别人的人性立场出发，否则就难获得满意的结果。就算私利私欲得到了满足。如果这种满足是以牺牲别人的正常的权益来换取的话，即算别人无力报复你，你日后拥心也会愧悔、歉疚、良心不安，只要你还良心未泯的话。

乐天知命，重在一个“乐”字，乐是对人生的一种达观的态度，一种超越具体功利的审美的态度。人生之

苦，大多在于过于执着着功利诸如金钱、名誉、地位之类。有了这些东西缠身，人就超脱不起来了，自由不起来了。当然快乐也就少得多了。这种情况就是陶渊明说的“心为形役”。老子、庄子视功名利禄为罪魁祸首、庄子就明确提出“无功”“无名”“无己”的三无主张。当然，像老庄这样完全无视功名利禄，也不可取。人生在世，总还得为社会办点事，有能力的人还是办得越多越好，贡献越大越好。不过，也不要把功名利禄看得太重，看得太重，就难免误入歧途，伤人或者伤己，做出蠢事、坏事来。这方面的教训为数不少。

乐天知命往往表现为与大自然的一种和谐关系。徜徉山水，寄情自然，忘形骸于天地之外，实是人生一种难得的境界。桑塔耶那说，自然是我们的第二情人。其实，岂只是情人，大自然还是我们的母亲。在我们失意的时候，劳累不堪的时候，焦虑不已又不得其解的时候，何妨去大自然之中走一走。也许她会使你受伤的心灵得到慰贴，疲乏的躯体得到松弛、僵化的头脑顿时洞烛天开，妙思如泉……

好个乐天知命！

恰到好处的“中”

“中”这个概念在《周易》中极重要。

“中”首先是指中位。每卦六爻，二、五爻分居下卦、上卦之中，号称中位。按易理，阳爻居奇数爻位，阴爻居偶数爻位谓之“正”。如果阳爻居第五爻位，阴爻居第二爻位，那就是又中又正，号称“中正”。而二、五爻位又以第五爻位最重要。第五爻位旧称皇帝的位置。史书上不是常称皇帝为“九五之尊”么？占筮占得中位，即算是失正（即阴爻占了阳位，阳爻占了阴位），也是吉利的。这里，我们随便检几个卦验验看：

乾卦

九二：见龙在田，利见大人。

《文言传》评此爻：“龙德而正中者也”。

坤卦

占筮与哲理

六五：黄裳元吉。

《象传》评此爻：“黄裳元吉，文在中也。”黄色，五色中居中，与五行中土相应。土在五行中居中位。因此黄色通常看作最尊贵的颜色，中国的君王崇尚黄色。

蒙卦

九二 色蒙，吉，纳妇，吉，子克家。

《彖传》评论此爻：“蒙，亨，以亨行时中也。”所谓“行时中”，就是把握最合适的时机。

需卦

九五 需于酒食，贞吉。

五为上卦中位，又是阳爻所居，又中又正，自然大吉。《象传》评此爻：“酒食贞吉，以中正也”。《彖传》更明确地指出：“需有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。”天位，君位也。

讼卦

九二 不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

这是个讲打官司的卦。这一爻说的是，官司打败，从衙门回来就逃之夭夭。同邑的三百户人家竟然无殃，衙门大老爷还算是公正，不搞株连。

.....

这类例子太多了。六十四卦每卦都有二、五两个中位。有兴趣的读者不妨去一一查看一下，看这两个中位

是不是都是吉利的或是无咎的。

值得我们特别注意的是,《周易》重视“中”与重视人的思想密切相关。《周易》每卦六爻,上两个爻位为天,下两个爻位为地,中间两个爻位为人,号称“三才”之中,人居中位。重视中位,亦即重视人。关于《周易》以人为中心的哲学观,我们在有些篇章已经做了论述,此处从略。这里补充一个材料:宋代大儒周敦颐有个观点,认为人类及一切生物,都是“二五构精”的产物。我们知道二、五均是中位。这就无异说,是两个中——阴中、阳中创造了世界。

从哲学上来看,“中”就是恰到好处。恰到好处与极端、片面,过分和不及等构成对立面。这样,恰到好处就包含有看问题全面、注意分寸,掌握火候、量力而行、适可而止等许多意思。因而《周易》对于“物极”与“不及”的缺点,害处经常提及,当事物处于初始阶段时,《周易》总是不忘记告诫人们要谨慎,要保护好嫩弱的幼芽,同时又鼓励人们积极进取,而当事物处于顶点或靠近顶点的时候,《周易》又告诉人们要当心物极必反。《周易》这些思想,我们在《老子》中也有所发现。老子说:“物壮而老”。“壮”就已经接近“老”了,而“老”又接近“死”。“老”在古文中本也含有死的意思。老子因“物壮而老”向人们敲起了警钟。不过老子没有提出守中的

思想，他要人们守住婴儿状态，比《周易》消极、保守。

“中”在伦理学上有公正的意思。这一点，在《周易》中已经有所表现，后来儒家对此有很大的发挥。方东美先生说：“大抵孔子及其他儒家所谓‘中’都是指着大公无私的生命精神。”这一点我们似乎注意得不够。中国不少优秀的士人其实都是具有这种精神的。范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”说到底也是这种大公无私的生命精神。人当然不可能没有一点个人的利益需要考虑，但是如果把这种利益看得高于一切，为了一己私利而不惜损害他人或国家、民族的利益，那就谈不上“中”，自然也谈不上道德、良心以及人之为人的责任了。办事不公正，往往是私心作怪。私心一破，自然就公正了。

中国文化传统很注意“中”。一是将它与“庸”联系起来，谓之“中庸”，另是与“和”联系起来，谓之“中和”。

“中庸”更多地通向伦理学，“中和”更多地通向审美学。关于中庸，儒家论述最多，有一经典，即名为“中庸”。何谓“中庸”？程子说：“不偏之谓中，不易之谓庸。中者天下之正道，庸者天下之定理。”《中庸》一书引孔子的话说：“君子中庸，小人反中庸”。这样，中庸就成为君子与小人的一条重要区分标准了。《中庸》据此进一步发挥道：“君子之中庸也，君子而时中，小人之反中庸

占筮与哲理

也，小人无忌惮也。”所谓“君子而时中”就是说君子随时处于适中的地位，或者说持适中的态度，亦即处世办事皆做到恰到好处，小人反中庸，必然肆无忌惮，肆无忌惮必生祸端，故君子吉，小人凶。

“中”与“和”联系，意义似乎更广泛，更深刻。《中庸》云：“喜怒哀乐之未发，谓之中，发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”《中庸》这段话解释中和是很富有美学色彩的。它说的情感中节即情感协调，情感协调身心必然和畅，身心和畅，美感必油然而生。笔者理解，情感协调，身心和畅也是以恰到好处为基础的。中和在中国传统文化中是被看作是天地运行的根本规律的，它是中国人最高的人生境界，是真善美的统一。

《周易》中的吉卦——“泰”卦

《周易》中最好的卦大概数泰卦。泰卦的卦形很奇怪，它是这样的：䷊。上面是坤卦，坤象征地；下面是乾卦，乾象征天。地竟然在天之上。按通常的理解，这简直是莫大的颠倒。怎么还说得上通泰呢？殊不知，这种颠倒，包含有深刻的意义。

泰卦的卦辞云：“小往大来，吉，亨。”小，柔小，指的是阴；大，刚大，指的是阳。小往大来，说的是阴去阳来。阴为地，本来在内，因“往”而居外；阳为天，本来在外，因“来”而居内。这样，阴、阳就在运动之中相交了。《周易集解》引荀爽的话说：“坤气上升，以成天道，乾气下降，以成地道。天地二气若时不交，则为闭塞，今既相交，乃通泰。”

仔细想想，也是这样。就拿自然现象来说，按照人

占筮与哲理

立足地球的观点来看,天空是在上,大地是在下。如果天空与地面只是保持上下关系不发生物质性的交流,那么,这个世界就是死寂的,说不定与月球差不多。地球上之所以有生命,与包围地球的大气层有关系。大气层怎么形成的,不就是地面上的水分蒸发,向上升形成的么?大气层积蓄许多水分,在一定的气象条件下,又变而为雨,降落大地,于是地层、河、湖、海洋就积聚了大量的水。正是这水,使地球上的一切有机物拥有了生命。水是生命之本,而水不就是在天地之间循环不息地运转流动么?

关于天地相交的吉祥意义,泰卦的“彖”辞从伦理学的角度去加以阐述也别具匠心。《彖》辞曰:“泰,小往大来,吉,亨。则是天地交而万物通也,上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人;君子道长,小人道消也。”

《彖》辞根据天地一为上—为下,联想到“上下交而志同也”,这是一种引申。人由于社会地位及分工之不同,等级上也是有所区别的。但是,要把一件事办好,又必须上下同心协力。这里,首先是上下意见要能交流,使上得以明了下,下得以理解上。上下交流,方可同心协力。常见得一个单位搞不好,往往问题出在上下不交之上。上下隔膜,离心离德,轻则一盘散沙,全无效率;

重则内战纷起，一败涂地。

泰卦卦象的下卦为乾，上卦为坤，下为内，上为外，据此，《彖》辞引申出：“内阳外阴”之说。阳为刚，为健，阴为柔，为顺，内刚外柔，内健外顺。内秉堂堂正气，原则立场不动摇，外具柔顺风度，处事灵活机动。这种刚柔相济、刚中柔外的气质是干大事的人最可宝贵的秉赋。

至于“内君子而外小人，君子道长，小人道消”，过去有人认为这是统治阶级意识。其实不然。为什么一定要将“君子”定为统治者，小人定为被统治者呢？君子应该是指道德高尚，学识卓越的人；小人自然是是指卑鄙无耻之人。从今天来看，难道不应该让君子道长，小人道消么？再看看历史，多少亡国之痛，不出自昏君重用奸佞，贬逐贤者么？战国时期，楚怀王和他的儿子楚襄王一再听信奸臣的丧权辱国之计，罢逐忠贞的屈原，遭致在与秦的争斗中接二连三的失败，最后国破身亡。南宋的宋高宗宠信金兵内奸的秦桧，听信谗言，竟连发十二道金牌，强令已取得大捷，正要乘胜进军、直捣黄龙的岳飞班师回朝，致使抗金的大好形势全盘断送。如此教训，千古之下尚使人扼腕浩叹！

泰卦是个吉卦，但要知道，它吉在何处。千万别忘了天地相交才泰，阴阳相交才泰，刚柔相交才泰，上下

占筮与哲理

相交才泰。泰在于和谐，和谐在于同心，同心在于交心。泰卦是个吉卦，但还要知道，要知人准确，忠奸分明，亲贤人，远小人，“君子道长，小人道消”。

如能这样，不仅可保无虞，而且永远康泰！

《周易》尚和

《周易》中的卦爻辞不少如同诗一般的美妙，其中“鸣鹤在阴，其子和之”，音韵最铿锵，色彩最鲜明，而且意思最美好。

“和”，在《周易》中是个十分重要的思想。“和”与“中”联系，即为“中和”。“中”要求做事不走极端，要适度；“和”要求与他人的关系要谐调，要顺畅。“中”讲的是个体所处的位置（不仅是物理时空的，而且有心理态度的），“和”则是讲个体与个体，个体与群体的关系。“和”往往以“中”为前提，“中”往往以“和”为归宿。《周易》尚“和”的思想体现在整个体系之中。它的六十四卦的整体构架，就是一个生命通达、循环不息的和顺整体。

阴阳和顺，这是《周易》尚和思想的精髓，阴阳和顺

指的是性质相对或相反的事物的统一。《周易》的思想极富辩证法。既说“分”：“太极生两仪，两仪生四象……”；又说“合”：阴阳相应，刚柔相济，天地相合……。 “分”是必然，“合”也是必然。“分”和“合”都意味着事物在发展，在前进，在扩大，在提高。“分”是否定，“合”是否定之否定。“分”难免有纷争，有烦恼，有痛苦；“合”则肯定是和谐，美好，愉快。

“合”以“和”为前提，不“和”就不“合”。当然，不和也能合，不过那是凑合，拼合，不是真正的有机的融合。“和”，就伦理学来讲，是一种优秀的道德品质。儒家讲仁爱，主张“和为贵”；墨家讲兼爱，亦主张和为贵；道家不讲仁爱、兼爱，但它从根本上抹煞、否定社会上的矛盾，实质也是讲“和”的。道家比之儒家更多地注重天人相合，人与天和，另外，道家讲“道”，那个“道”即为宇宙本体。道家主张人与道和。这人与道和，也包括了人与天和，人与人和。

关于人与天和，我们在《天人关系：顺天识时》一篇中多有论述。关于人与人和，这里再做些补充，因为在《周易》中谈得最多的还是人与人和，它几乎包括一切社会关系。

家人卦䷤，下离为火，上巽为风。《象传》云：“风自火出，家人。”意思是风从火，象征一家人之间的亲密关

系。家庭和睦是社会安定的重要因素。那么，家庭又怎样做到和睦呢？按《周易》的观点是各居其位。首先是男女各居其位，《彖传》说：“女正位乎内，男正位乎外；男女正，天地之大义也。”这“女正位乎内”指的是六二爻；“男正位乎外”，指的是九五爻。六二与九五相应和。男女各正其位，夫唱妇随，男耕女织，这就奠定了全家和睦的气氛，须知夫妻是家庭的基础，夫妻关系搞好了，这个家庭基本上是和和睦的了。在此基础上，《彖传》指出：“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正，正家而天下定矣。”这就是说，家庭全部人员都各居其位，各司其职，各尽其责。如此，家庭就和睦了。儒家后来大大发展了这一思想，将它的基本原则用来治国，所谓“君君，臣臣，父父，子子”。君既要居君位，又要尽君责，臣亦如此。这样，稳固的安定的社会秩序就建立起来了，天下就太平了。

同人卦䷌，上乾下离。这是一个讲在社会上与人和同的卦。同人卦的卦辞明确地说：“同人于野，亨，利涉大川，利君子贞。”这“野”，本义是指原野，“同人于野”，就是讲在广阔的原野上和同于人。一般的释“易”的书都这样讲，也讲得过去。不过，这“野”也可做另一层意义的理解，就是说，与人和同，必须胸怀像原野那样宽广、无私。如果能够这样，就能和同于人，就能“涉越险

难。”另外，和同于人，还有个目的问题，如果和同于人，一起打家劫舍，谋财害命，那就不行。关于这点，同人卦的卦辞就明确做了说明：“利君子贞”。“贞”可训为“正”。“利君子贞”，就是说，利于君子守正，换句话说，君子守正才利。关于这个意思，朱熹说得很透辟：“与人同心，足以涉难，故曰‘利涉大川’；与人和同，易涉邪僻，故‘利君子贞’也。”《彖传》也说：“文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。”这些话都强调，先要守正，不涉邪僻，公正办事，利人利国，方能做到与人同心。

同人卦除了强调同人要以守正为前提外，还强调和同于人而越广越好，要防止搞小宗派。“六二”爻辞就这样说：“同人于宗，吝。”所谓“同人于宗”，就是在一个宗族内部搞和同。《周易》认为这种和同，面太仄了，因而有所憾惜。从卦象上看，“六二”与“九五”相应，犹如仅与亲近者和同，有“同人”偏狭之象。尚秉和先生在《周易尚氏学》中指出：“卦五阳皆同于二，今二独亲五，则三、四忌之，致吝之道。”

《周易》中讲和同的卦很多，泰卦、咸卦都是讲和同的。《周易》也有一个专门讲不和同的卦——睽卦。睽卦下兑三，上离三，象征“乖背睽违”。兑为少女，离为中女，《彖传》对此卦象评论说：“二女同居，其志不同行”。

看来两阴在一起，形势不妙。当然这只是象征，不是说，两个女人在一起就肯定办不成事。处在睽违的情况下，怎么办？《周易》的办法是化睽为合。卦中六爻，初九与九四不应，九二与六五倒是相应，但九二居阴位，有所遗憾，六三与上九相应，但六三阴居阳位，也有所睽违。不过对于上九来说，处睽违之极，能够有六三来相应，不失为一种安慰。上九的爻辞是：“睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾；往遇雨则吉。”意思是：上九处睽违的极端，孤独烦躁，妄生猜疑。恍惚之中看见一头猪拉着一车鬼跑来，惊慌之中忙举弓射击，可仔细一看，不是鬼，也不是强盗，而是来求婚的队伍。如果能遇上一场甘雨那就能获得吉祥。为什么遇雨获吉呢？因为雨在古人看来是阴阳二气交和之物。遇雨则吉，暗喻着和合。

睽则凶，和则吉，“鸣鹤在阴，其子和之”。“嚶其鸣矣，求其友声”。鹤尚且如此，何况于人。

“乾”“坤”二卦

我们在本书的前面的篇章中谈到《周易》的哲学是主体论哲学，《周易》强调人为中心，强调人为价值尺度，强调人的主观能动性。这些思想体现在《周易》六十四卦的每一卦之中。这里，我们特别要提到乾坤二卦，这二卦是全书纲要。而关于乾坤二卦的要义，又集中体现在《象传》的两句话中：

天行健，君子以自强不息。

地势坤，君子以厚德载物。

“天行健，君子以自强不息”的意思是：大自然运转不息，不知倦怠。君子也应如此，努力修身养德，建功立业。《四库全书》中所收录的宋代李衡撰《周易义海撮要》对“天行健，君子以自强不息”的解释颇有趣味，录之如下：

占筮与哲理

天者，乾之形；乾者，天之用。天之形，望之其色苍然。南枢入地下三十六度，北枢出地上三十六度，状如倚杵。此天之形也。言其用则一昼一夜之间，凡行九十余万里。夫人一呼一吸，谓之一息。一息之间，天已行八十余里。人之一昼夜有一万三千余息，是故一昼一夜而天行九十余万里，则天之健用可知。……孔言君子之通之于贤也。凡勉强以进德不必须在位也。故尧一日万几，文王日昃不暇食，仲尼终夜不寝，颜子欲罢不能，自此已下，莫敢淫心舍力，故曰自强不息。

如果按今日的自然科学，上面所引关于天体运行情况描绘自然可笑（能做这样的想像实也难为他了），但如果不执着于这一点，只看它的精神实质，则不能不承认它的理解是深刻的；天体确实在不停地运动；尧、文王、仲尼、颜渊这些圣人效法天，进德修业，从不停息，确也堪为人之表率。

“厚德载物”是坤地之象，也是坤地之神。如果说天的特点在于动；那么，地的特点在其静。天既然重在动，那就是“用”；地既然重在静，那就在养。人效法天，要“自强”不息；人效法地，则就要“厚德载物”，“厚德”——增进道德，说的是修身；“载物”——胸怀博大，

占筮与哲理

说的是纳物。不难看出，这句话包含的意思是十分丰富、重要的，它几乎概括了中国人的做人原则。察看中国历史，不少优秀的知识分子就是这样为人处世的。宋代著名的政治家、文学家范仲淹在《岳阳楼记》中就这样写道：“是以居庙堂之高，则忧其君，处江湖之远，则忧其民”。中国知识分子一生的事业，概括起来就是两件事：修身养性和治国安民，和《周易》说的基本精神一致。

祸福的“有常”与“无常”

自然规律(天道、地道)是神圣的,它不以人的意志为转移。不管科学技术发展到什么程度,人永远无法穷尽自然的奥秘,也永远无法完全操纵自然的运动。相对于伟大的大自然,人永远只能是弱者,顶多只能在极有限领域中做极有限度的强者。因此,有些自然灾害,人是无法避免的,也是无法预知的。这就是所谓天外飞来之横祸。姤卦九五爻辞说:“以杞包瓜,含章,有陨自天。”有杞柳条编的篮子盛了一个美好的瓜,这叫做“含章”,(“章”,美丽的花纹)。可谁想到忽然从天上飞下一块陨石,将篮子打翻,瓜破了,美好的东西毁了。这种灾祸是偶然的,无法预测的。

生活中经常发生偶然性的灾祸,这叫祸福无常。无常的原因在于自然、社会运动是不以人的意志为转移

的；同时也在于自然、社会的运动既是必然的，又是偶然的。在大量的偶然性中，必然性开辟着自己道路。严格地说，不论自然界，还是社会，没有重复的物件，也没有重复的事件。正如赫拉克利特所说，人不能两次涉足于同一河流。万物在变，万物皆流。这变、这流之中就包含有大量的偶然性东西存在。谁都不能确有把握地预测未来，世界上任何事件，哪怕是吃饭、穿衣这样的小事都是由许多因素构成的。只要一个因素发生变化，超出常规。这事就不能依如往常了。比如说，本来每天七点钟吃早餐，如若有一天厨房大师傅因故起床晚了或是煤气炉出了点小故障，那就不能保证七点钟早餐了。俗话说，天有不测之风云，人有旦夕之祸福，道理就出在这难以把握的偶然性上。

不过，祸福也“有常”。有常的原因在于两点：第一、自然界与社会界的发展变化大体上还是有规律的。拿时令来说，冬去春来，春去夏来，夏去秋来，秋去冬来。一般来说，如果某几日天气格外地燥热，很可能就有一场暴雨袭来。俗话说，久晴必雨，久雨必晴，这是规律。生活中也有许多规律存在。比如，友好的微笑是人皆欢迎的。与人打交道，要想获得别人的第一好印象，这友好的微笑大概是重要的。又比如，虚伪是人人都厌恶的，对待朋友、亲人和善良的人们，是不能耍虚伪的。如

若虚伪的面纱一旦被人揭开,那就很难再在熟知的人中混了。凡此种种,皆是规律。第二、人是能够认识、掌握规律的。当然,人认识,掌握规律是要付出代价的,其间也可能有流血牺牲。比如,雷是能打死人的。过去人们没有认识到雷打死人的奥秘,无法躲避。后来人逐渐知道雷是怎么回事,就能采取办法避免雷击。

《周易》既承认祸福无常,又承认祸福有常,而且更多地讲祸福有常。《周易》不把祸福神秘化,而是尽可能地从纷繁复杂、变化万端的自然运动和社会变迁中去找它的简单性的规律,让人们能动地去避凶趋吉,把吉凶祸福的钥匙交给人自己,这是《周易》与其他占筮之书显著不同的地方,而《周易》教导人们趋福避祸的根本办法就是守正。

“正”,有时又用“贞”来表示(《周易》中的“贞”有时也作“占问”解释),它的意思是正道,亦即天道、地道、人道。用今天的话来说,就是客观规律。守正就是按规律办事。

《周易》讲“正”,首先是强调阴阳各有其位,阳爻居阳位,阴爻居阴位。每卦之中,初、三、五等奇数位为阳位,二、四、六等偶数位为阴位,阳爻居阳位,阴爻居阴位叫得位,得位为正,不得位为失正。得位为吉,失位为凶。千万不要以为“得位”“失位”只是说阴阳爻符号的

占筮与哲理

位置问题，这其实包含有一个大道理。在《周易》作者看来，世界运动有“正”与“失正”，即“得位”与“失位”两种形式。“正”为有序，失正为无序。有序为吉，无序为凶。有序的关键在于天地万物包括各色人等都按自己的本性、功能、地位各在应处的位置上发挥作用。如果不安其份，不尽其责，则势必造成祸乱。拿季节来说，春天本应温馨略多雨，如果不是这样，或严寒或酷热，或淫雨，或无雨，那自然秩序就破坏了，人就遭殃了。拿社会来说，如果一个国家，君不安君位，民不安民位，这个社会就会大乱。拿工作来说，如果哪一个层次、哪一个环节、哪一个部门出了问题，势必影响全局。

当然，守正并不等同于安于现状。《周易》是主张变易的哲学，强调自强不息，崇尚阳刚之气。它认为天地万物都是变的，命运也可以变。没有绝对的万古千秋的吉，也没有绝对的万古千秋的凶。吉凶祸福在一定条件下可以相互转化。这也是规律，是正道。人如果能够很好地掌握这个规律，自然就会去创造条件，促使向吉转化，祸向福转化，或者不让吉向凶转化，福向祸转化。这就是人的主观能动性的作用。《周易》中有不少的卦直接谈这个道理。如大畜卦九三爻辞：“良马逐，利艰贞，日闲舆卫，利有攸往。”这“利艰贞”的“贞”为“正”。全句意思是：良马奔逐，难免有所闪失；然只要在艰难之中

占筮与哲理

坚守正道，则可化险为夷。如果每日里操练兵马，居安思危，警戒不懈，则利于向前发展。由此可见，守正的意思虽然以得位为第一义，却不是最高义。最高义还应该是充分发挥人的主观能动性、认识规律，运用规律，促成事的朝着有利的方面转化。

诚信是人生之宝

为人处世最可贵、最可贵的品德就是诚信。《周易》用“孚”这个概念来表示。

《周易》教导人们避凶趋吉或逢凶化吉的法宝主要是两个：一是“守正”，即按规律办事；一是“有孚”，即以诚信待人。强调“有孚”是《周易》主体论哲学的重要组成部分。

《周易》在张扬人的主观能动性时，实际上是谈了两个主观能动性，一个是个体的主观能动性，诸如“自强不息”，“厚德载物”，另一个是群体的主观能动性，强调要“和同”于人，要“富以其邻”，等等。

这样，有一个问题提出来了；靠什么去联系群体的心志，靠什么去争取他人的理解、支持和帮助呢？《周易》明确地回答：靠“有孚”，即靠诚信。诚者，真也。只

有真感情才能换取真感情：只有挚信才能换取真信。人就是这样奇怪：往往金钱买不到的东西，这诚信却可取得，金钱并不万能，诚信倒是法宝。人并不全是靠利益维系成一个个的群体的，靠利益维系的群体实际上是不牢固的，只要利益发生变化，这群体就可能瓦解，而靠诚信维系的群体却不因利益的变化而变化。

《周易》中不少地方谈到了“孚”。据笔者统计，“孚”出现在二十几个卦中，次数多达二十九次。这些出现“孚”字的地方，大多阐明这样几个道理：

第一、如果诚信没有了，就会产生纷争、祸乱。比如讼卦，卦辞就说：“讼，有孚窒惕”。意思是说：为什么会打官司？不就是因为诚信被窒塞了吗？这话说得很对。人与人之间难免不发生利害冲突，但如果彼此能开诚布公，相互谦让，至少不会让矛盾发展到不可解决的地步。

第二、如果有诚信，就可以逢凶化吉，或好上加好。比如小畜卦的六四爻辞说：“有孚，血去惕出，无咎。”意思是：有了诚信，就可离去忧恤（“血”当恤，忧也），脱出惕惧。也就是说可以逢凶化吉，履险如夷了。又比如大有卦六五爻辞：“厥孚交如，威如，吉。”意思是：用诚信交接上下，就会赢得大家的拥护，就会威风凛凛，吉祥如意。

第三、诚信应表现在具体行动上，而且要出自内心。《周易》有“中孚”一卦，在“孚”前加“中”强调孚的出自内心，《周易正义》云：“信发于中，谓之中孚”。在《周易》中有几处将“孚”与“富以其邻”联系起来，“富以其邻”就是让邻居也富起来。小畜卦九五辞说：“有孚挛如，富以其邻。”《象传》解释此句云：“有孚挛如，不独富也。”很清楚，以诚信待人不能光停留在口头上，而应该实践在行动上。真诚有效地帮助别人，就是有孚的表现。

第四，诚信重于物资。在《周易》中有好几个地方提到“孚乃利有禴”（如萃卦、升卦），这是什么意思呢？“禴”，是古时的祭祀之一，殷称为春祭。这种祭祀是薄祭，比较简单。按《周易》的看法，只要心怀诚信，哪怕是薄祭鬼神，也能得到鬼神的赐福。“既济”卦九五爻辞说得更明白：“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。”这话是说：东邻杀牛，搞盛大的祭祀，不见得比得过西邻的薄祭更能得到神灵的赐福。其原因就在于西邻敬神是出自内心的，是“有孚”。由这里可以推出，《周易》认为，诚信重于物资。俗话说：“礼轻情义重”。礼是物资，情义是诚信，是孚。

第五、只要处处以诚信待人，广施恩惠，其实不必去问吉凶祸福，这样的人定会有好结果的。益卦九五爻

占筮与哲理

辞说：“有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。”这话的意思是：只要有诚信惠施于心，不必占问就可获得大吉，我以诚信待人，别人也必会以诚信待我。——诚信推到这样的高度，可见《周易》何等强调道德修炼的意义。这种思想对儒家影响很大。儒家后来提出的“修身、正性、齐家、治国、平天下”说是以“修身”放在开头的。而修身的第一位则是“立诚”。有些儒学大师甚至将立诚看作人之本，认为人若不诚，则人不能为人，当然这以立诚为本的人只能是君子。

最有意思的是六十四卦最后一卦“未济”卦，其最末两爻的爻辞是：

六五 贞吉，无悔，君子之光，有孚吉。

上九 有孚于饮酒，无咎；濡其首，有孚失是。

意思是：君子的光辉，在于心怀诚信，有些诚信必然大吉。就是饮酒，也无害处。饮酒有那么可怕么？是的。周代吸取商代亡国的教训，禁酒很严。据《尚书·酒诰》：“祀兹酒，无彝酒。”就是说，只有在祭祀时才能饮酒，平时不能随便喝酒。在周代统治者看来，喝酒既耗费大量的粮食，又易误事，甚至造成亡国。“越小大邦用丧，亦罔非酒惟辜。”由此亦可见，“孚”何等重要了。

吉凶互化 否极泰来

《周易》观察世界包括观察人事命运的一个其基本观点，就是变。变的奥秘何在？在一个字——“反”。

《周易》认为世界万事万物都可以归纳成相对的两方面。《周易》把它们名之为阴阳，引申为刚柔。这对立的两方面，各自向着它们的对立的方向转化。于是，就产生变化，就产生新事物。

《系辞上传》多处表述了变的原因、变的性质和结果。如：

是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，
润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，
坤道成女，乾知大始，坤作成物。

刚柔相推，而生变化。

刚柔相推，变在其中矣。

占筮与哲理

是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一辟一阖谓之变，往来不穷谓之通。

“反”不仅是事物发展的根本原因，还是事物发展的必然趋向。它的逻辑是这样的：对立着的两种力量斗争的过程，可以分为两个阶段是：第一个阶段是：斗争中一方的力量逐渐壮大，表现为量的上升。待到事物发展到了顶点，无可再发展了，就向它的反面转化，于是进入第二个阶段。第二个阶段是质变完成，新的量变开始。

《周易》这种量变到质变的过程，在每一卦中都有表现，我们在《卦与时间》中已经做了阐述。就整个六十四卦来看，这个规律也表现得很鲜明。从坤地大卦开始到天风姤卦，下卦的阳爻逐渐减少，但初爻仍然是阴爻，说明它们的基本性质——阴性未变，其变只是量变，不是质变。与天风姤卦临近的是地雷复卦，地雷复卦的初爻是阳爻，从地雷复卦开始直到乾天大卦，作为一卦基础的初爻均是阳爻。由此可见，天风姤卦与地雷复卦是六十四卦中阴阳转变的关键部位。在这个地方，阴阳两种力量斗争十分激烈，真个是“风雷激荡，天翻地覆”。（参见《伏羲六十四卦方位图》和《伏羲六十四卦次序图》）

如果用二进制符号来表述，则可看得更清楚。设阴

占筮与哲理

爻为○，阳爻为一，将由下而上竖写的八卦符号译成由左向右横写的数字，则天风姤卦䷫为○————，地雷复卦䷗为一○○○○○，姤卦之前的诸卦第一个数均为○，复卦以后的每一个数均为一。坤地大卦全是阴爻，为○○○○○○○，乾天大卦全是阳爻，为————。从坤地大卦到天风姤卦是一个渐变过程，由地雷复卦到乾天大卦又是一个渐变过程，质变就发生在姤卦与复卦之间。（参见《伏羲六十四卦方位图》）

太极图形象地再现了阴阳消长，由量变到质变的过程。太极图中的阴阳鱼，黑鱼为阴，白鱼为阳。把太极图分成八等分，全白的那部分为乾，为纯阳；全黑的那部分为坤，为纯阴。由坤到巽，经艮、坎，表现为阴消阳长的过程；由乾到震，经兑、离表现为阳消阴长的过程。坎、离分别居于阴阳交替的关键部位，故坎中有一黑点，为阳中之阴，离中有一白点，为阴中之阳。这两个点十分重要，它意味着，过此，阴阳的性质就要发生重大变化了。

事物从正向反转化，是要有条件的。这个条件就是“穷”，所谓“穷”就是“极”，亦即顶点。事物在它所允许的限度里发展，虽然有量的变化，但性质不变。如果发展到了顶点，超过了限度，就要走向反面，开辟一个新局面。《系辞下传》说：“易，穷则变，变则通，通则久。”这

里说的“变”是质变。陆游诗句：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，形象地表现了《周易》的这一理论。

“穷”这个条件特别重要。它是事物发展的最高限度，每一种事物都有它的最高限度。水加热，到了摄氏一百度，这水就沸腾了。这摄氏一百度就是水变成气的条件，是水作为液体存在的最高限度。如果把水温降低，到摄氏零度，水就变成冰了。这摄氏零度是水由液体变成固体的条件。零度是水作为液体存在的最低限度。

《周易》中泰卦与否卦排在一起。泰卦表示吉，否卦表示凶。但泰也能转化成否，否也能转化成泰。泰卦的卦辞就这样谆谆告诫人们：“无平不陂，无往不复，艰贞无咎。”意思是说：平地无不化成险陂，去者无不回复，只有牢记艰难，守持正固，才可免遭咎害。同样，否卦也这样鼓励人们：“休否，大人吉”，“倾否，先否后喜。”“休”，停也；“倾”，倒也。停止、倾倒之后，吉祥、喜庆就会到来。

泰否互化的观点在中国传统文化中影响很大。老子讲“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”与之一脉相承。老子讲福祸互潜可以看作是福祸互化观点的有力补充。正是福中潜伏有祸的因素，祸中潜伏有福的因素，才有可能实现福祸互化。历代的学者对《周易》否泰互化的

占筮与哲理

观点都很欣赏。张载说：“泰极则否，非力所支。”程颐说：“物理极而必反，故否极则泰……极而必反，理之常也。”让我们记住：“泰极则否”，“否极则泰”，不管在什么环境，都保持清醒的头脑，明智地面对现实，乐观地展望未来。

“履”卦中的风险意识

人生在世，平平安安的也不是没有，但平平安安者大多平平庸庸。而凡干大事者，无不历经风险。王安石有《游褒禅山记》，描写褒禅山的奇异风光和他的种种感受，文中说：“世之奇伟瑰怪之观常在以险远。”没有风险意识，没有敢闯难关、险关的勇气和胆略，怎能取得超乎寻常的业绩呢？两军对垒，战局风云莫测，取胜者，大多是敢出奇兵、敢冒风险的一方，所谓“两强相遇勇者胜”，“勇”就包含着敢冒风险的意味。

敢冒风险，勇气可嘉，但敢冒风险的“敢”不能变成盲目，盲目是愚昧，无异于自取灭亡，这种敢冒风险只不过是匹夫之勇，不足称道，敢冒风险还要善冒风险，善冒风险的“善”建立在对所处环境、条件的科学分析的基础上。俗语说：有识有胆，又说：艺高人胆大，胆大

艺更高，正是这个意思。

《周易》有个履卦，说的也是这个道理。履卦䷉，上卦为乾，乾为天，下卦为兑，兑为泽。卦中，唯六三位是阴爻，它是卦主。然而这个卦主处于重阳包围之中，并不顺利。《彖传》云：“履，柔履刚也。”就是说，履卦讲的是以柔敌强，以柔敌刚，以少敌多。此卦取象为“履虎尾”。履，行也，行走在老虎尾巴之后，你看危险不危险！

履卦卦辞加六爻辞，共有三处出现“履虎尾”。三处的吉凶祸福不同，值得仔细分析：

一、卦辞中：“履虎尾，不咥人，亨。”

卦辞为一卦主旨，是对卦的总体分析。卦辞的意思显然讲了两个方面：一方面是危险——“履虎尾”；另一方面是平安——虎不咬人。而总的结果是“亨”，大吉大利。为什么是这样呢？

从卦象上看：上乾刚健，六三以柔行于乾，这就有两个方面的效果：一方面是以柔敌刚，力弱难敌；另一方面巧借刚以护柔，又可保平安无恙。这说明：最危险处也许是最安全处。

处于重阳包围之中的六三爻，当然首先是巧借刚护柔以取得的安全，也就是说首先是藏。但六三爻是全卦唯一的阴爻，又阴处阳位，也就非同一般了。按照易理，这唯一阴爻应为卦主。这样，它就不只是求个安全

罢了，还要力求进取。进取的办法之一就是巧借敌对之力攻打敌对之力，在层层包围的群阳之中打开一条出路。就字义来说“履”字通“礼”。《序卦传》说：“物畜然后礼，故受之以履。”《尔雅·释言》：“履，礼也。”含有践履不可违背礼之意。“履虎尾”之所以不见受害，跟践履不违礼有很大关系。礼，法度也，引申为规律。履虎尾，是很危险的，很危险而又不致受害，关键在“不违礼”，就是说，行为是谨慎的，不致引起老虎的发怒。这个跟在老虎尾巴之后的“礼”很难掌握。不过还是有人掌握了。比如驯虎员，他不只跟在虎后可保无虞，而且还能逗弄老虎。杂技演员踩钢丝，不能说不险，但杂技演员掌握踩钢丝的“礼”，因此他（她）就不仅能在钢丝上健步如飞，而且还能翻跟斗了。

二、六三爻辞：“眇能视，跛能履，履虎尾咥人，凶；武人为于大君。”

这个地方的履虎尾为何是凶险的呢？从卦象上看，六三爻是阴爻居阳位，位不当。按照易理，位不当是凶险的。六三爻在这里比喻成“武人”。武人乃一介武夫，本只能听命于“大君”（即君主），可是他不这样，企图凭藉武力取代“大君”统摄天下。“大君”位在九五。九五位一般为“主卦之主”，因为它的位置最好；六三位在履卦中也是卦主，系“成卦之主”，这个卦的基本意义是由

它决定的。两个卦主具体在这个卦中发生了矛盾，于是凶多吉少了。

从爻辞的意义来看，“眇能视，跛能履”也是违背客观规律的。眇是眼盲，眼盲本不能视而偏能视；脚踏本不善行而偏能行。这就超出常规了。在《周易》看来，超出常规总是有危险的。这一爻强调的还是遵道循礼。

三、九四爻辞：“履虎尾，终吉”。

九四的位置特别，它是上卦之始，一般处这个位置是较为安全平稳的；另外它的下面是阴爻，阴为柔，以柔承刚，是含乎中道的。但九四是阳居阴位，位不当，又上临九五，九五是君位，俗话说，伴君如伴虎，何况九四也是阳爻，两阳相迫，难免碰撞，故有“履虎尾”的危险。那么，怎样才能获救呢？——“愬愬”。“愬愬”，谨慎恐惧的样子。那就是说，如果真的处于这种危险的境地。别无他法，只能靠自己小心行事了。

一个履卦教训良多，尤以“危辞”设诚最深。大抵人之涉世，忧患多于安逸，《周易》以“履虎尾”设喻，告诫人们怎样对待风险危急，亦如黄钟大吕，震聋发聩。

“坎”“蹇”“困”卦的启示

谁都希望自己一生过得平平安安，顺顺当当，吉祥如意，然而人的一生全然顺利，不遇到困难的可以说没有。困难有大有小，大的困难即为灾难，就是凶。怎么看待困难，又怎么克服困难，这是每个人都关心的事。

《周易》不少卦是讲困难的，其中讲得比较集中的是坎卦、蹇卦、困卦。这几个卦很晦气，占卦的人几乎没有一个喜欢它们。其实也不必这样，就占到这样，也不见得是坏事。因为正是这几个卦最为深刻地告诉人们如何对待困难，克服困难。

坎卦䷜，由两个经卦的坎卦组成。坎为水，水在古人看来是凶险的。有水处多为洼地，洼即为陷，现在的坎水大卦不是一个“坎”，而是两个“坎”，那就险上加险了。坎卦六爻，除六四、九五两爻判为“终无咎”“无咎”

占筮与哲理

外，其余爻均凶。然而是不是就全然没有希望了呢？也不是。坎卦的卦辞就明确地说：“有孚，维心，亨，行有尚。”孚，信也；尚，赏也。这话的意思是：只要心怀诚信，就必然亨通，走出困难。而且这种克服困难的行为还必然会得到奖赏。

蹇卦䷦，上坎下艮。“蹇”的意思是“艰难”，坎为水，艮为山，山高已很难行，上又有水，岂不更难行？可以说是山高水深，险象重重，难矣哉。李白诗云：“蜀道之难难于上青天。”这正是蹇卦的写照。然而蹇卦也并非不吉，其卦辞就明确地说：“利见大人，贞吉。”

困卦䷮，上兑下坎，兑为泽，坎为水，泽上无水之象。试想想：沼泽地就因为泽水泱泱，才花草繁茂，动物众多，充满生命的气息。而现在水在地底下，地面上没有水，那会怎样呢？自然是草木枯萎，动物困顿，生命垂危。然而困卦就必然是凶卦吗？也不。困卦的卦辞就说：“困，亨，贞，大人吉，无咎。”

统看三卦，《周易》提出一套完整的困难哲学。在《周易》看来，人是难免要经常遇到困难的。遇到困难是不是就没有希望了呢？也不是。《周易》的哲学是变化的哲学。《周易》讲的一切道理都立足在变的基础之上。就主体与客体的关系来看，客体在变，主体在变。在变化的过程中，主客体的不统一有可能变为统一。这样原

来的困难就有可能不存在了。比如，军事上偷袭敌军营地，大白天容易暴露，显然不利，这是困难。白天过去，黑夜降临了，困难就不存在了。客观形势的变化有些是自然自身的变化，无须人去努力，如白天变黑夜。人要做做的就是等待。耐心地等等时机对于克服困难往往是非常重要的。

困难的克服，全靠耐心地等待时机往往是不够的，人的积极性的充分发挥比之耐心等待可能更为重要。《周易》十分强调这一点。当然，《周易》在表达这个观点时，用的是它特有的概念、术语。《周易》说的“阳刚”，在很多情况下，用来指人的克服困难的积极力量。在坎卦中，九二、九五两爻为阳爻，这两爻作为阳刚之力的代表，在克服困难之中发挥了极其重要的作用。虽然由于困难过于强大，九二的战果只是“小得”，九五也才“无咎”。但总算是个胜利，这两支阳刚之力正是克服重重坎险的希望所在。在蹇卦中，阳爻为九三爻，九五爻。九三爻前临坎险，下据二阴，形势严峻，宜退不宜进，九五爻虽上下二阴相迫，但居既中又正的位置，形势很好，可谓中流砥柱。爻辞说：“朋来”，看来有外力相助，克服困难有望。困卦阳爻九二、九四、九五同样是摆脱困境的中坚力量。

《周易》讲的阳刚与后来孔子讲的“志”、孟子讲的

“浩然之气”在精神实质上是相通的，都是指人的一种正面积极的本质力量。中国文化传统十分看重人的“志”、“气”。孔子曰：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”。孟子曰：“吾善养吾浩然之气”。这“志”、“气”、“节”越是在艰难时刻越能显示出它的灿烂光辉。在肉体生命与精神气节严重冲突的时候，中国的贤哲总是毫不犹豫地将精神气节放在第一位。中国历史上“杀身成仁”、“舍身取义”的英雄是很多很多的。中国文化的这种传统应该说也来自《周易》。困卦的《彖传》说：“泽无水，困，君子以致命遂志。”这“致命遂志”道出了《周易》的困穷观——困穷有时难以避免，而正气却不可一刻消颓。

从某种意义上讲，不是顺境，倒是逆境，更能磨炼人的意志，更能显示人的积极的本质力量。“沧海横流，方显出英雄本色。”我们知道没有生来就事事能干的聪明人。聪明虽然有先天的资禀做基础，但基本上来自后天的学习。人的知识、能力，除去从别人那里学来的外，都来自亲身经历，而且就是从别人学来的那部分，也还要拿到实际运用中去，才能真正掌握。这样看来，人的知识、能力与人的实践关系系极大。人在实践中获得的知识、能力，一半来自经验，一半来自教训。人在克服困难之中所获得的经验和未能克服困难所获得的教训，

占筮与哲理

因为都烙下了难以磨灭的痛苦记忆，所以格外来得深刻。从这个意义上讲，困难真是一所大学校，任何学校都不能代替的大学校。

当然，在生活中我们也看到这样的情况：都经历过困难，都吃过苦头，但有些人变得聪明了，有些人却进步不大。原因何在呢？原因在有些人善于总结，有些不善于总结。困难的价值说到底不在困难本身而在困难之后的总结。困卦很强调这一点。困卦的上六爻就这样说：“困于葛藟，于臲卼，曰动有悔，征吉。”意思是：困在葛藤之中，又面临危坠之处，应该思量一下为何落入此危险境地，应该有所后悔，这样才能找到出路，才能逢凶化吉。蹇卦也说人处蹇难之境，应该“反身修德”。所谓“反身修德”，就是返求自身，修炼品德，这中间就包含困难可以培养才干、增进知识的意思。

“节”卦——节制之道

《周易》有个节卦，讲的是节制之道。从卦象上看，节卦下兑三上坎三，兑为泽，坎为水，合起来象征泽上有水。泽上有水，如过多，汪洋恣肆，就需要筑堤节制，若不节制，则必祸害生灵。由此推之，节就有法度的意思。人应该有所节制而不破坏法度。

天地万物皆有法度，《彖传》释“节”卦云：“天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。”《周易正义》对这段话再加以解释：“天地以气节为序，使寒暑往来，各以其序，则四时功成之也，王者以制度节，使用之有道，役之有时，则不伤财不害民也。”这一解释是很对的，应补充的是：自然界的法度是多种自然力在其相互作用中形成的，正是这种法度使自然界处于有序状态之中，地球绕着太阳转，月球又绕着地球转，各有一定

的轨道,有一定的速度,因而使得地球上见出白昼、夜晚、四时八节、十二个月、一年三百六十五天。也正是自然界存在法度,各种生物保持一定的平衡状态。如若打破这种平衡,就会带来一系列的麻烦,甚至灾难。近半个世纪来,由于人对自然界的没有节制的掠夺,造成严重的生态失衡。人类开始尝到了自己种下的苦果,不过这一点似乎尚未成为绝大多数人的共识,追求短期效应对自然的残酷掠夺还在不少地区肆行,这就不能不引起整个人类的高度重视。因为我们毕竟只有一个地球。保护珍稀的动植物,有计划而且又有节制地开发、利用地球上的各种资源应该成为地球上每一个公民的责任。

社会上的法度虽然是人自己制定的,但这法度也是长期以来不断筛选的结果,也是各种力量自然平衡与谐调的产物,目的是维护整个社会的利益,保障社会上大多数人的正常生活、正常劳动。社会上的法度有的用法律和行政手段来保证,有的用道德手段来调节。任何法度都带有一定的强制性。因此,如何对待法度就成为人类一大问题了。

《周易》强调法度,认为人应该遵守法度,对自己的行为应有所节制,说“节”可致“亨”,“不节若,则嗟若”,就是说,如果不能节制自己,约束自己,则必然招致嗟

叹伤悔。

不过,《周易》也不主张“滥节”和“苦节”。“滥节”就是过分的节制。比如,因为怕惹祸,连大门也不出(“不出户庭”)。《周易》认为这样做,其实也未见得能避祸。因为你不出门,必然不知外边的事,天长日久,就会视野狭窄,思路封闭。用《彖传》的话说:“知通塞也。”另外,不出户庭,往往容易失掉适中的时机(《彖传》:“不出户庭,失时极也”),不仅谈不上进取致吉,弄不好还可能致凶。节卦初九、九二两爻均说明“不出户庭”弊病,明确表示是不主张过分消极地节制的。苦节,顾名思义,是视节为苦。由于没有充分认识到节的重要性,自己会将“节”看作是对自己行动的一种约束,看作是自由的丧失。以这样一种视节为苦的态度来奉行节制,节制自然做不好。比如,抽烟,大家都知道对身体有害,抽烟者也都说戒烟,然而有些人有成效,有些人没有成效。原因也许是多方面的,但可以肯定,戒烟不成功者都是以一种视戒烟为苦的态度来戒烟的。

《周易》既反对“滥节”,又反对“苦节”,而主张“安节”和“甘节”。

《周易》认为“安节,亨”。何谓“安节”?就是安然地奉行节制。安节的前提是充分认识理解节制的重要性、必要性,明知节制对自己的行动有所限制,但安然受

之，不以为苦。比如炎炎夏日饮冰是件挺舒服的事，但对于胃病患者，还是少饮为好。如果某胃病患者能够以一种安然的态度节制自己饮冰的欲望，那就是安节。《彖传》云：“安节之亨，承上道也。”“承上道”，谨守正道，意谓在理智上接受节制。这种理智上的认可，必然带来情感上的平衡。在这里，情与理是统一的。“甘节”建立在安节的基础之上，又比安节高出一筹。甘节的突出特点是情感上的趋求性，而不是像安节那样，主要是出于理智上的认可而随之而生情感上的认同。“甘节”的“甘”，是指情感上的甜美。对于“甘节”来说，节制已经不具强制性，心理上的束缚已经消除。处于节制状态的人自己实际上已经不感到有节制，节制已经化为无形。如果把节制看成是“必然”，那么，甘节就是自由，也就是美。一个人当他进入这种境界的时候，就他与自然的关系而言，他已经实现了与自然精神上的一体。他生活在自然中，犹如鱼生活在水中毫无拘束之感，他认识了自然规律，尊重自然规律，并且成功地运用自然规律来达到自己的目的，实现了合规性与合目的性统一。这种统一，作为实践成果，它既体现出善的价值，又体现出美的价值。就他与社会的关系而言，他已经实现了与社会精神上融为一体，自觉地而且欣喜地承担作为社会一员的责任。在复杂的社会关系中，他肯定了自己

占筮与哲理

的价值，也肯定了社会的价值，从而实现了个体与社会的统一。

“损”“益”二卦中的人生哲理

在现实生活中，损与益的事太多了。农民种田，要投入许多成本：种籽、化肥、农药等等，还要投入劳动，这是损；庄稼成熟了，收了许多粮食，这是益。做生意，蚀了本，这是损，赚了钱，这是益。做学问，花费了时间、精力，这是损，学得了知识或写出了著作，这是益。

自然界，损益之事同样比比皆是。大凡天地间，万事万物，不是此损彼益，就是彼损此益。《周易》有损、益二卦，给人启示很多：

损卦䷨，上为艮卦三，下为兑卦三。艮为山，兑为泽。损卦为山下有泽之象。泽卑山高，意味着泽自损以崇山。此卦六爻，下三爻皆有不同程度的“损”，上三爻皆有不同情况的“益”。

益卦䷩，上卦为巽卦三，下卦为震卦三。巽为风，震

为雷。风烈则雷迅，有上损益下之义。此卦六爻，上三爻皆损，下三爻皆益。

《周易》讲损益虽然着眼于上下关系，但涉及的远不只是上下关系。它涉及社会生活中的各种各样的关系。孔子读“损”、“益”二卦时，曾经发表这样的评论：

益损者，其王者之事欤！或欲以利之，适足以害之；或欲害之，乃反以利之。利害之反，祸福之门户，不可不察也。

孔子认为损益之道是为王之人必须知道的，他是从“利”与“害”的关系角度来谈的，“利”与“害”的关系也可归之于“益”与“损”的关系。孔子认为“利”与“害”相反相成，恰如“益”与“损”相反相成一样。易学家马振彪从为人处世角度来谈“益”与“损”。他认为：“‘损’之为道，重在损下益上。推此义言之，在为学则自损其私欲以益公理，在处世则自损其身家以益天下，是皆损道得其正而合于时中者。”损“私”以益“公”，的确是很重要的，不过损、益二卦也还不只是谈正确处理私与公的关系。

损、益作为天下之道，含义远比“私”与“公”、“利”与“害”的关系丰富。本来，整个世界就是在“损”、“益”互化中运动着的。“损”、“益”关系的要义不在二者是对立着的，而在于这二者是互相转化的。适当地损甲益

占筮与哲理

乙，乙受益后又可以施益于甲。比如为国纳税，对于己来说是损，对国家来说是益。但国家受益之后又反过来施益于纳税者。人与人的关系无不如此，你对朋友能够以诚相待，在朋友困难时能够慷慨地解囊相助。对于你来说是损；但是，朋友会感谢你，会记你的情意，他会以同样的赤诚回报你的。

不仅处理人与人之间关系应该有“损”“益”互化的观点，而且办任何事，处理任何问题都要有这个观点。比如说，看待退休这件事。有些人怕退休，认为退休了，工资拿得少了，是个损失。从金钱方面考虑，的确是如此。但是，如果换一种角度看问题，也许又是“益”。比如从身体这个角度看退休，退休了，没有工作负担，又有时间锻炼、休息，不是对身体很有利么？再比如，做官这件事，有许多人很向往。的确，做官得益很多，但只有“得”就没有“失”吗？应该说有“得”有“失”。做了官，担子重了，有了更多的责任，就得要操更多的心；另外，在某些方面也不能拥有普通人那样多的自由。这就是“失”，就是“损”。人们常说，有“得”必有“失”，有“失”必有“得”。在得失问题上，我们只能权衡“得”大还是“失”大。

人们一般对“失”总是想不开，总是耿耿于怀，其实也大可不必。“失”既然已是“失”，过分的忧伤、过分的

占筮与哲理

痛苦于事无益，倒于身有伤。重要是从“失”中获取教训。换个角度看，“塞翁失马安知非福”。这“失”，莫非又带来某种“得”？因“损”换来了某种“益”？

从“损”“益”关系角度看问题。天宽地阔，只从“损”或“益”一个方面看问题，就眼窄心狭了。

《周易》损、益二卦不只是告诉我们“损”、“益”可以互相转化，而且告诉我们，不管是“损”，还是“益”，都要注意适当。损卦的《彖传》说：“损刚益柔有时；损益盈虚，与时偕行。”这“有时”、“与时”包含有适当的意思。就是说，奉行损益之道，实行“损”或“益”之时，要注意适当的时候，适当的程度，适当的方式。适当的前提是损益有无必要。要尊重客观规律，要根据需要，当损则损，当益则益。王弼注《周易》注到损益二卦时，有一段十分精采的言论：

自然之质，各定其分，短者不为不足，长者不为有余，损、益将何加焉？非道之常，故必“与时偕行”也。

朱熹在《周易正义》中又发挥了王弼的思想：“凫足非短，鹤胫非长，何须损我以益人？虚此以盈彼？但有时宜用，故应时而行。”是的，野鸭子的足虽然很短，但对于野鸭子来说，已很适用，故它不短；白鹤的脚虽然很长，但对于白鹤来说，它需要这么长的脚杆，长脚杆

占筮与哲理

对它是适用的，故它不长。程颐在谈到“损”、“益”时，也曾用“垒土筑墙”为喻。他说从墙下抽取极少的砖土来增加墙高，是不妨事的，如果抽取太多，则墙就垮了。

损益之道大矣！

“兑”卦与措辞

说话是人的生活中的一件大事。人与人之间的交际，主要靠说话。说话和写信都有交流思想感情的功能，但说话比写信重要得多。说话时有听众在场，说话者的口气、神色都能使说话的内涵有所变化。同样一句话，写出来一样，但不同的人说出来，味道就不一样。俗话说：“话是开心的钥匙。”俗语又说：“祸从口出。”同是说话，说什么，怎样说，大有讲究。

《周易》兑卦讲的就是说话之道。《彖传》曰：“兑，说也。”按《说文解字》：“兑，说也，从儿，吕声。说，释也，一曰谈说也。从言，兑声。”说既从言，当以谈说为本义。“兑”即说之古文。兑卦的兑，应当取“谈说”为本义。易学史上也有人将兑训为悦，取“喜悦”义。笔者认为，恐怕这不是本义。

占筮与哲理

兑卦六爻讲了说话的六种方式。其中有四种方式是正面的,属于好的说话方式。这四种方式是:“和兑”、“孚兑”、“商兑”、“引兑”,体现在以下四爻中:

“初九,和兑,吉。”“和兑”,就是以温和的方式与人说话。初九讲的主要是说话人的脸色、语气问题。这个问题常为人所忽视。不少说话人自以为说在理上,就可以不注意态度,疾言厉色,咄咄逼人,可谁知,对方就是不卖账,不是人家不服你所讲的那个理,而是不服你那个态度。古往今来,口角之争如渗进意气,体现为脸色、语气,常常是:无事弄成有事,小事弄成大事。古训:“伸手不打笑脸人。”态度好,和颜悦色,首先就软化了人家的情感,减弱了对方的火气,进而影响对方的理智。这样,大事有可能化小,小事有可能化无。一场激烈的唇枪舌剑,也许就消灭在“和兑”之中。

“九二,孚兑,吉,悔亡。”“孚”是诚信的意思。“孚兑”,就是以诚信的态度对人说话。九二爻辞说,如果能够这样,就吉,就不会有后悔的事发生。“孚兑”显然比“和兑”更高一层。“和兑”与“孚兑”都是讲说话的态度。但“和兑”主要表现在脸色上,说话的语气上,属表层次,“孚兑”则涉及说话人内心的真实想法,说话的内容以及说话的出发点。首先说的内容是真实的,不夸大,不缩小,让人感到可信。除此以外,还有一个诚意的问

占筮与哲理

题。如果说话人抱着解决问题的态度说话，既不回避问题，又不故意刁难，节外生枝，而让人感到说话人的心意是诚恳的，这就是“孚兑”。

“九四，商兑未宁，介疾有喜。”“商兑”是商量着说，犹今言商谈。商谈是处理矛盾的有效方式。“商兑未宁”是说商量时心中不宁静，这是商量人在寻求解决问题的方式或取得与对方一致意见时的必然心态。“介疾”中的“介”，高亨先生疑借为疥，疥是一种顽固的皮肤病，“介疾有喜”就是说，疥病治愈了。这是比喻。整句的意思是：只要多方商谈，反复计议，就是麻烦的难以解决的事都可以解决。兑卦这一爻给我们的启示很大。通常，我们遇到麻烦的事，都不太愿意多谈。其实多谈是有好处的。虽然不能说，凡事只要多商谈就能解决；但世界的确有不少麻烦事就是靠多商谈解决的。此类成功事例不在少数，从政治到日常生活都有。

“上六，引兑。”“引”，牵引。据高亨先生解释，意思是：“言及于我而我乃说也。即有人牵引我言，而我乃言也。”那么，这种说话，不是有意卖弄，也不是虚与委蛇，而是势所必然，当言则言，不当言则不言。这一点很重要。不少人误事就在于此。这里，首先是谨言，谨言，不是不言，而是必言则言，言必得当，言必得体。俗话说：“言多必失”。失不在言，而在多，多言、浪言固然不好，

但不言也不好。该说的话还是要说，不说，失去时机，贻误大事，后悔莫及。

兑卦的以上四爻都是正面谈说话应采取的方式。另外两爻则是反面谈说话不应采取的方式。这两爻是六三爻与九五爻：

“六三，来兑，凶。”“来兑”，高亨先生解释是：“言未及我，而我自来说也。”这种不必说而硬要说甚至抢着说的态度历来为人们所诟病。《论语·季氏篇》中说：“言未及之而言谓之躁。”《荀子·劝学篇》中说：“不问而告谓之傲。”躁，必然是思虑不周，说些不该说的话，把事情弄糟；傲，必然给人带来不快，尽管你说的是正确的意见，人家也会因为你的傲而不乐接受。这二者的结果都不妙。

“九五，孚于剥，有厉”。“孚于剥”，是指说话没有诚意，尽说些假话或套话或空话或废话，使人对你的说话缺乏兴趣，缺乏信赖。这样的说话，效果当然是不好的。

兑卦讲了六种说话方式，完全切合实际，且用意颇深。真可谓“诲汝谆谆”。

“既济”卦——成功后的思考

成功是个美丽字眼，谁不喜欢成功？然而成功并不能让人高枕无忧。《周易》倒数第二卦“既济”就是讲成功的。《周易正义》云：“济者，济渡之名；既者，皆尽之称。万事皆济，故以‘既济’为名。”“济”是渡河的意思，“既济”就是已经渡过了河，象征成功。

不过，“既济”说的这个“成”就真的万事大吉了吗？不！既济卦形是☵，上水下火，水在火上。这就有两种可能：如果火太大，就会把水烧枯，盛水的容器说不定还会烧裂；如果水太多，容器摆的位置不正，水就会漫溢出来，或者水烧开后，向外喷溅，这些都有可能将火浇灭。因此，“水在火上”，还是大意不得。《彖传》曰：“水在火上，既济；君子以思患而豫防之。”因此，既济卦对“既济”的总体看法是：“初吉终乱”。

“初吉”的“吉”很好理解。事情办成功了，当然是吉，但只是“初吉”，不是大吉，更不是“终吉”，不能太高兴。“终乱”，就更明确地告诉人们，成功不是固定不变的，成功所还来的安定也不是永远的，最后它还会导致“乱”。这“乱”就是变。由成功带来的平衡终要打破，人们又会去寻求新的平衡，去夺取新的成功。

成功了为何还会乱呢？

按《系辞下传》的理解是：“乾坤其易之蕴邪，乾坤成列而易乎其中矣，乾坤毁则无以见易。易不可见，则乾坤几乎息矣。”这几句话很重要。它说，乾坤两卦是《周易》的意蕴所在。乾坤二卦按照一定的规律互相结合，排成队伍，《周易》的深奥哲理就在这队列之中。这个队列发展到最后，则是乾坤的毁灭，乾坤毁灭则无从见出易理了。易理不能见出，那么，乾坤化育天地万物的功能就差不多要止息了。《系辞》的这几句话是说得很有分寸的，特别是末句的“几乎息矣”。息没有呢？没有息，只是“几乎息”。

“几乎息”，意味着事物完成了一个阶段，有个暂时的完结，犹如蚕吐完丝后，变成了蛹，又变成了飞蛾，产完了卵，无声无息死了。这可以说是“既济”。但蚕的生命是不是就此完结了呢？就蚕的个体生命来讲是完结了；但就蚕的种族生命来讲，还在延续，在蚕卵中延续。

占筮与哲理

这可以说是“未济”。

《周易》不以既济卦作为结束，意味着“物不可穷也”（《序卦传》），“乱”正是发展，变化的另一种说法。在《周易》看来，世界万事万物都在不断地变化，变化只有阶段性，却不可以终止，不可穷尽。一个阶段完成了，新的阶段又开始了。从乾坤二卦开始，到既济卦可以说是一个阶段。既济相对于已经完成的阶段，它是终点，然而相对于即将开始的新的阶段，它又是起点。世界是个过程，人的生命也是个过程，它没有绝对的终点，只有不同的起点。这起点在某种意义上也是终点，一个阶段的终点。人的个体生命是有限的，它有终点；然而人的种族生命是无限的（除非人类的生存环境发生根本性的变化，不适宜于人类生存）。认识到这一点，可以端正自己的人生态度。为自己的生命短促而悲观是不必要的，这是自然规律，不可违抗；再者，我们的事业、我们的生命自有后辈来继承，人类的未来是乐观的。不过另一方面也应认识到，正是因为我们的个体生命毕竟是有限的，所以更应该在有限的生命中尽可能地多为人类、为子孙后辈做出贡献。

反复地品味“既济”卦，对克服骄傲自满情绪，振奋不断前进的精神也是大有好处的。唐太宗曾经问魏征：“帝王之业，草创与守成熟难？”魏征答曰：“帝王之起，

占筮与哲理

必承衰乱，复彼昏狡，百姓乐推，四海归命，天授人与，乃不为难。然既得之后，志趣骄逸，百姓欲静，而徭役不休；百姓凋残，而侈务不息。国之衰弊，恒由此起。以斯而言，守成更难。”（《贞观政要·论君道》）创业难，守成更难。这出自魏征的千古名言与《周易》的精神完全相通。唐太宗也不愧是伟大的帝王。在他做皇帝的时候，也还是兢兢业业，励精图治的。到了唐玄宗的时代就很不像话了。唐玄宗骄奢淫逸耽于声色犬马，几乎把大唐江山断送掉了。清朝的八旗子弟原都是清朝的开国元勋，皆是弓马娴熟武艺高强的良将，可是其后辈子孙却大半无用、潦倒，吃亏就在于躺在祖先的功劳勋业上吃老本，不图进取，而老本又经不住吃，于是只得去变卖祖产或干些别的营生了。

人生考验多矣！失败是考验，成功亦是考验，过得了失败关，不一定过得了成功关。“水在火上，既济。君子以民患而豫防之。”这话对我们不啻一记响亮的警钟。

六十四卦终于“未济”

《周易》六十四卦以“未济”卦为终，含意深长。“未济”，没有渡过河去，象征事情未完。这说明，《周易》不是一个封闭的体系，而是一个开放的体系。以“未济”卦为终，表达了《周易》作者这样一个观点：宇宙是不可穷尽的，事物的发展变化是没有终了的。《序卦》说得好：“物不可穷也，故受之以未济焉。”《程传》对此做了进一步阐发：

既济矣，物之穷也。物穷而不变，则无不己之理。易者，变易而不穷也。故既济之后，受之以未济而终焉。未济则未穷也。未穷则有生生之义，为卦，离上坎下，火在水上，不相为用，故为未济。

《程传》的阐释很精采。从卦象上看，未济卦，上为

占筮与哲理

离，为火，下为坎，为水，火向上，水向下，水火不相干，比喻事情没办成，还要继续办。事情既然没有完，就有了“生生”之义。“生”的含意很丰富。一般言之，即为变化，深而言之，即为生命。“生生”即生命的延续 无穷无尽。这正切合《周易》的主旨：“生生之谓易”。在上一篇，我们谈到蚕的生命过程是循环往复，无穷无尽的。其实何止蚕，一切生命皆如此。生命的发展是有限的，表现为一个相对较为完整的阶段；生命的发展又是无限的，一个个相对较为完整的阶段只是生命发展序列中的一个环节。

也不仅生命如此，非生命也是如此。放弃“结局”的概念，让自己的思想不断地跟随变化着的现实而变化，不断地更新自己，才是明智的人，幸运的人。与时俱进，与事俱进，势变我变，时变我变。这是《周易》告诉我们的处世诀窍。

未济卦取象为“小狐过河”。卦辞曰：“未济，亨；小狐汔济，濡其尾，无攸利。”据《周易本义》解释：“汔”，几也。“几济”，就是几乎要渡过去了。但是小狐并没有渡过河去。它太大意了，就在它快要渡过去的时候，掉以轻心，濡湿了尾巴，结果是因尾巴的拖累渡不过去。《程传》云：“狐能渡水，濡尾则不能济。”未济卦初六爻辞曰：“濡其尾，吝！”

掉以轻心！掉以轻心！古今多少大事失之掉以轻心！功败垂成！功败垂成！它使多少英雄扼腕浩叹，甚至遗恨终生！

未济卦除取象于“小狐渡河”外，还取象于“倒曳车轮”。这同样发人深省！未济卦九二爻辞：“曳其轮，贞吉。”为何小狐渡河“濡其尾”是“吝”，而“曳其轮”倒是“吉”的呢？因为向后拉轮子，含有不使车猛行迅进的意思。我们知道，车子下坡，速度很快，容易出危险，这时需要适当地刹刹车，不使车轮转得太快。未济卦的“曳其轮”大概就是这个意思。很显然，“曳其轮”的深层含意，是求稳，求安，谨慎从事。《折中》引潘梦旂的话说：“九二刚中，力足以济者也；然身在坎中，未可以大用，故曳其轮，不敢轻进，待时而动，乃为吉也。不量时度力，而勇于赴难，适以败事矣！”这个解释实在是精辟之至。

警戒，稳健，审慎。这在《周易》是一以贯之的重要思想。哪怕是最讲进取的乾卦，从初九的“潜龙勿用”到上九的“亢龙有悔”都体现了这种精神。一方面是不息的进取，另一方面是时刻的审慎。这正是阴阳结合、刚柔相济的固有之义。中华民族就是以这样的哲学观作指导，不停地、然而又审慎地前进着，发展着，直到今天。

占筮与哲理

要说民族精神，这就是我们的民族精神之一。“山外有山”，“天外有天”。这是中国人的人生观。这种观点，激励着我们民族永不自满，永远前进，龚自珍曾有一首诗谈未济卦。诗云：

未济终焉心缥缈，
百事翻从阙陷好。
吟到夕阳山外山，
古今谁免余情绕。

（《己亥杂诗》之一）

《周易》占筮的理论

在运用《周易》占筮预测未来时，经常遇到的问题是：《周易》真的能预测未来么？《周易》那神秘的符号真的能解答我们心中的疑问么？

这个问题的回答不能太简单。

目前市场上流行一些运用《周易》占筮的书。这些书把《周易》的预测功能吹得神乎其神。有本名为《周易与预测学》的书，其作者在书中吹嘘，他运用《周易》准确地预测了苏联的党中央书记契尔年科的去世时间，还成功地预测了气象、地震以及日常生活中诸如掉了钥匙能否找回这类小事。不过，细看他的书，发现与《周易》的主旨相差甚远，实际上是披着《周易》外衣的现代巫术，而且是他自己“创造”的巫术。他的书中所介绍的预测方法，关键处总是语焉不详，别人根本没办法学到

占筮与哲理

他所说的那一套,因此,他说他预测到了什么,别人也无法用他的理论、方法去复核。这样的预测,我是不相信的。它根本不是科学的《周易》的预测学。正如有识者所指出的,它是迷信,是神学的复活。

《周易》不是神谕。它的确能用来预测,但它不能准确到某人何年何月何日何时死或某人掉了的钥匙能不能找回。它的预测从本质上来看,是一种哲学的启迪,或者说,它是智慧,是方法论,是世界观。

《周易》的筮法也许包含有某种科学的东西,比如为什么要用四十九根蓍草,为什么求一爻要摆弄蓍草三次,六爻共十八次。这里面是不是暗合某一科学原理?这需要做深入的研究。我们暂不说它。

《周易》预测与筮法有重要关系,但最重要还是对卦象的科学分析和对卦爻辞的灵活的富有创造性的理解。如果不是执着到定要从《周易》找到某一具体问题的明确答案,而是把它当着一种决策咨询的方法,从中找启示,那《周易》是不会让你失望的。

瑞士心理学家卡尔·G·荣格,潜心研究《周易》多年。他经常在一棵古树下一坐几小时,先提出问题,再从《周易》中寻找答案,他说《周易》从来没有使他失望。英国心理学家斯坦·古奇,在大多数著作中经常提到《周易》。他说:通过《周易》我们很明显地接近了永恒

的真理。在那里时间和空间都得到了超越。但是我自己却没有明白,这样一本书是怎样把这些看起来杂乱的材料组织到一起的,别人也不知道。事实是,这本神秘莫测的书是有实用价值的。英国学者克利斯朵夫·巴克特也认为,“在生活的各个方面,在家庭中,在工作中,在社会生活和在同异性的关系中,当需要对一个特定的问题提供有意义的答案时,他们都可以参考这本书。”他还说:“当你面对使人犹豫不决的选择时,《易经》可以帮助你清醒头脑,做出正确决策。”

不是因为崇拜洋人,我们特意征引了上述的材料,而是因为洋人毕竟与我们拥有不同的文化背景,他们看中国文化可能没有中国人特有的偏爱,因而可能要客观些。

现在也有些学者根本否认《周易》的预测功能,甚至否认《周易》本是一部占筮的书,这是不符合实际的。《周易》原来是一部占筮的书,这一点我们在本书的前面几篇已经谈过。只是《周易》不是一般的占筮书,而是一部有相当理论深度的哲学书。《周易》将占筮建立在比较科学的哲学基础之上,因而使它的占筮从本质上不同于一般占筮。

《周易》预测是有一定的理论指导的。这理论大致可以归纳为这样几条:

占筮与哲理

一、天人合一论。主要用自然与人的和谐与否来解释人的吉凶祸福。

二、规律决定论。《周易》用“正”这个概念来代表规律，认为守“正”就吉，不正就凶。

三、人类自主论。《周易》在强调客观规律的决定作用的同时，又强调人在一定程度上可以把握住自己的命运，认为人应该加强自己的道德修养，要做到以诚信待人，要正确处理人际关系，要与人“和同”，以充分利用集体的力量克服困难。

四、对立统一论。《周易》用阴阳刚柔这样的范畴来表述世界上两种相对力量的相反相成的关系。它不抹煞对立面的斗争，但更强调对立面的统一和互补。认为阴阳相应、刚柔相济是吉，反之是凶。

五、渐变、突变论。《周易》认为事物是发展变化的。这种变化的规律之一是由渐变到突变。突变重在时机。人办事既不能操之过急，但在关键时刻又要果决，要不失时机。

六、物极必反论。《周易》认为事物发展如果达到了极限就会向对立面转化，因此，否极泰来；同样，泰极也可否来。事物的转化是需要条件的。注意条件、把握时机十分重要。

七、执守中道论。《周易》反对走极端，认为执守中

占筮与哲理

位最安全、最吉祥。《周易》的执中说是中庸论的滥觞。

八、过程、阶段论。《周易》认为，事物发展是一个永没有尽头的过程。在过程中只有阶段，没有终点，旧的阶段的结束都意味着新阶段的开始。

九、警惕审慎论。《周易》认为，基于客观世界变化万端，而人的能力又有限，在处理各种问题时都应取警惕审慎的态度，麻痹大意、掉以轻心和急躁粗疏的作风都可能招致祸端。

十、生命不息论。《周易》认为：“生生之谓易”。生命是不息的。个体的生命之有限与种族生命之无限应该是我们考虑各种问题的基点。

以上就是《周易》占筮的基本理论依据。因为《周易》运用的是特有的范畴系统、特有的语汇来表述上述哲理的，因而显得颇为神秘，甚至难以理解，但只要我们用现代科学的眼光加以透视，仍不难发现其中所蕴藏的瑰宝。

《周易》不是能预见未来的神谕，但《周易》的确能指导我们更好地认识现在，并把握未来的发展趋势。原因就在于《周易》中包含着科学，而且是某种伟大的科学。

《周易》占筮的方法

《周易》筮法，在《系辞上传》有所介绍，但不够详备，只有成卦法，而无变卦法。当代学者高亨先生根据《系辞上传》所载筮法及《左传》、《国语》中所载筮事，作变卦法。现将《系辞上传》所载成卦法及高先生所作变卦法简略介绍如下：

古人占筮的工具最初用竹、后用蓍草，共四十九策。今人可用火柴棍、牙签等代替。

一、成卦法

将四十九策蓍草按如下程序演变之：

一变：

一演：将四十九策任意分成两部分，不拘等分。

二演：将其一部分，拿出一策，搁在一旁。余下的，
每四策为一组，数之。数至最后，或余一策，

占筮与哲理

或余二策，或余三策，或余四策。将所余的或一策或二策或二策或四策，搁在一旁。

三演：取另一部分，按每四策为一组，数之。数至最后，或余一策，或余二策，或余三策，或余四策。将所余的或一策或二策或三策或四策，搁在一旁。

四演：将两部分（除去搁在一旁的）的蓍草合拢来，所得结果有二：或四十四策或四十策。

二变：将一变所得结果按上述一演至四演的程序演之，可得的结果有三：或四十策或三十六策或三十二策。

三变：将二变所得的结果按一变一演至四演的程序演之，所得的结果有四：

- ① 三十六策
- ② 三十二策
- ③ 二十八策
- ④ 二十四策

将其分别除以四，得：

九——老阳，为可变阳爻

八——少阴，为不变阴爻

七——少阳，为不变阳爻

六——老阴，为可变阴爻

占筮与哲理

通过以上三变可得一爻：九写作—9，八写作--8，七写作—7，六写作--6。共通过十八变，得出六爻，成为一卦。

按《周易》筮法，以“七”、“八”为不变之爻，“九”、“六”为宜变之爻。“七”、“八”“九”、“六”谓之“四营”。这四个数称“营数”。

二、变卦法

求宜变之爻法：

用“大衍之数”五十五减去六爻营数的总和，以其余数自初爻向上数，数至上爻，再往下数，数至初爻，更自初爻折回上数，直至余数数尽为止，余数所止那一爻即为宜变之爻。（见下页表）

按周易占筮法，筮时所得的卦为“本卦”，所变的卦为“之卦”。之卦是本卦变来的，变的原则是—9 变成--6，--6 变成—9、—7、--8 不变。如：

本卦：大畜

—7

--8

--6

—9

—7

—9

— 174 —

占筮与哲理

求宜变之爻方法表

天地之数	减号	卦之营数	等号	余数	数法及其所止						宜变之爻
					初爻	二爻	三爻	四爻	五爻	六爻	
		55-54=1		1							初
		55-53=2		1	2						二
		55-52=3		1	2	3					三
		55-51=4		1	2	3	4				四
		55-50=5		1	2	3	4	5			五
		55-49=6		1	2	3	4	5	6		上
		55-48=7		1	2	3	4	5	6	7	上
		55-47=8		1	2	3	4	5	6	7	五
		55-46=9		1	2	3	4	5	6	7	四
		55-45=10		1	2	3	4	5	6	7	三
		55-44=11		1	2	3	4	5	6	7	二
		55-43=12		1	2	3	4	5	6	7	初
		55-42=13		1	2	3	4	5	6	7	初
		55-41=14		1	2	3	4	5	6	7	二
		55-40=15		1	2	3	4	5	6	7	三
		55-39=16		1	2	3	4	5	6	7	四
		55-38=17		1	2	3	4	5	6	7	五
		55-37=18		1	2	3	4	5	6	7	上
		55-36=19		1	2	3	4	5	6	7	上

之卦：未济

—7

--8

—9

--6

—7

--6

三、占法

(一)六爻皆七、八：

是为不变之卦，不须求其宜变之爻，以本卦卦辞占之。

(二)六爻皆九六：

是为全变之卦，不须求其宜变之爻，变“九”为“六”，变“六”为“九”。

(1)如本卦是乾卦，主要用乾卦“用九”爻辞占之。

(2)如本卦是坤卦，主要用坤卦“用六”爻辞占之。

(3)如不是乾卦、坤卦，主要用“之卦”卦辞占之。

(三)若宜变之爻为可变之爻(九、六)，则主要用“本卦”宜变之爻爻辞占之。

(四)若宜变之爻不是可变之爻(九、六)，可变之爻(九、六)又少于不变之爻(七、八)，则主要以“本卦”卦辞占之。

占筮与哲理

(五)可变之爻(九、六)多于不变之爻(七、八),则以之卦卦辞占之。

(六)可变之爻(九、六)与不变之爻(七、八)均为三爻,则主要以“本卦”、“之卦”卦辞合占之。

占筮与哲理

附 查卦表：

上卦 →	乾	震	坎	艮	坤	巽	离	兑	注：数目为现通行的《周易》六十四卦排列的顺序（此顺序即为文王六十四卦卦序）
	☰	☳	☵	☶	☷	☴	☲	☱	
下卦	☰	1	34	5	26	11	9	14	43
卦 震	☳	25	51	3	27	24	42	21	17
↓ 坎	☵	6	40	29	4	7	59	64	47
艮	☶	33	62	39	52	15	53	56	31
坤	☷	12	16	8	23	2	20	35	45
巽	☴	44	32	48	18	46	57	50	28
离	☲	13	55	63	22	36	37	39	49
兑	☱	10	54	60	41	19	61	38	58

筮例一：晋文公能返国否？

《国语·晋语》载晋文公的筮例可以视作运用《周易》占筮的典范。

晋文公重耳还在做公子时因国内动乱，流亡在秦国多年，在充分获得秦国的信任之后，想依仗秦的力量，返回晋国，夺取江山。因事关重大，未敢贸然行事，占了一卦，得屯卦䷂，之卦为豫卦䷏。筮史根据屯坎上坎下震，说是“不吉，闭而不通，爻无为也”。所谓“闭而不通”，是因为上坎为水，下震为车，车临水边，无路可走。晋文公身边的司空季子不同意这个看法。他分析了屯卦、豫卦的多种因素，予以综合，说是“吉”。司空季子的分析是怎样的呢？我们试做解释：

首先，根据卦名，“屯”，有艰难的意义。但这艰难是创业之初的艰难，它不是不可克服的，而是可以克服

的。“豫”，有欢悦的意义。将两卦卦名联系起来，意思非常之好：艰难变成顺利，痛苦变成欢乐。正好符合晋文公当时的处境和希望。

从卦辞看，屯卦的卦辞和豫卦的卦辞中都有“利建侯”。说明这正是建功立业的大好时机。

再看卦象：

屯卦 ䷂，上坎三下震三。坎为水，震为车；豫卦 ䷏，上震三下坤三。震为车、坤为土。合起来，只有三样东西：水、车、地。将屯卦上卦的坎（水）与下卦的坤（土）合起来，则意味着水土肥美，财力雄厚。这两个卦都有震，震为车，屯卦的车在下，豫卦的车在上，将二者联系起来，则意味着震车遍内外，说明兵力雄壮。

屯卦的三、四、五爻可能构成一个互卦，此互卦为艮，艮为山。屯卦的外卦为坎，坎为水，将这二者联系起来考虑，则为山上有水之象。山上有水，是好事。这水不仅滋润着山上的树木花草，而且还可浇灌山下的良田。

豫卦的二、三、四爻可以构成一个互卦，此互卦亦为艮，艮为山；三、四、五爻也可以构成一个互卦，此互卦为坎，坎为水，合起来又是山上有水之象。

屯卦的二、三、四爻构成的互卦为坤，坤为土，又屯卦的上卦为坎，坎为水，合起来象征水土肥美；豫卦的

三、四、五爻互卦为坎，坎为水。它的下卦本是坤，坤为土，合起来也是水土肥美之象。

两个山上有水之象，两个地上有水之象，意味着晋文公返国有充足的财力做后盾。

屯卦下卦为震车，代表军队；上卦为坎，坎为水为陷，亦为众，它既说明晋文公返国尚有一定阻力（车临水，前进受阻），卦辞中也有“勿用有攸往”的句子；又说明晋文公的军队深得民众拥护。论卦以内卦（下卦）为主，屯卦内为震，震为雷，为长男，可以称之为“元”。“元，体之长也”。民众顺从会合，义师浩荡，定可获胜，所以称为“亨”。

豫卦内卦（下卦）为坤。坤为母，震为长男。母亲虽然老了，但孩子长大成人能干大事了，所以有欢悦之象。

综合起来，晋文公占的卦是吉的，完全可以返国。

从以上的阐释来看，司空季子的分析方法为综合分析法。先将卦象、卦、爻辞分别做分析，然后予以归纳总结。对问题的考虑比较全面，也比较灵活，互卦的运用尤其巧妙。发散性思维与收敛性思维结为一体。在思维方法上对我们有启发。

司空季子的分析有一定的客观性，它没有离开卦象、卦辞本身固有的意义。不过也有一定的主观性，这

占筮与哲理

中间显然包含有他对晋文公返国问题的个人看法。任何占筮都有一定的主观成分。我们不必，实际上不能排除它，最重要的是看他的分析是否真有道理。

附 《国语·晋语》原文

公子亲筮之，曰：“尚得晋国！”得贞屯（䷂）悔豫（䷏），皆八也。筮史占之，皆曰：“不吉，闭而不通，爻无为也。”司空季子曰：“吉，是在《周易》，皆利建侯。不有晋国，以辅王室，安能建侯？我命筮曰：‘尚有晋国！’筮告我曰：‘利建侯。’得国之务也。吉孰大焉！震，车也；坎，水也；坤，土也；屯，厚也；豫，乐也。车班外内，顺以训之，泉原以资之，土厚而乐其实，不有晋国，何以当之！震，雷也，车也；坎，劳也，水也，众也。主雷与车而尚水与众。车有震，武也；众顺，文也；文武具，厚之至也。故曰：‘屯’。其繇曰：‘元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。’主震雷，长也，故曰‘元’；众而顺，嘉也，故曰‘亨’；内有震雷，故曰‘利贞’，车上水下，必伯。小事不济，壅也。故曰‘勿用有攸往’，一夫之行也；众顺而有武威，故曰‘利建侯’。坤，母也；震，长男也；母老子强，故

占筮与哲理

曰‘豫’。其繇曰：‘利建侯行师’，居乐出威之谓也。是二者，得国之卦也。”

筮例二：棠姜可娶否？

由于《周易》的卦象含义极为丰富，同一卦可以代表很多事物，加之卦、爻辞又艰晦简约，同一卦可以做出多种不同的解释。有些人或根据自己的需要，或凭着自己的希望，或凭着直觉对《周易》占筮做出自己的分析。

《左传·襄公二十五年》记有这样一个故事：

齐棠公之妻，东郭偃之姊也，东郭偃臣崔武子。棠公死，偃御武子以吊焉。见棠姜而美之，使偃取之。偃曰：“男女辨姓。今君出自丁，臣出自桓，不可。”武子筮之，遇困䷮之大过䷛（困三爻变——引者），史皆曰：“吉”。示陈文子，文子曰：“夫从风，风陨妻，不可取也。且其繇曰：‘困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其’

占筮与哲理

妻，凶。’（困六三爻辞——引者）困于石，往不济也，据于蒺藜，所恃伤也；入于其宫不见其妻凶，无所归也。”崔子曰：“嫠也，何害！先夫当之矣。”遂取之。

这个故事是说，齐棠公死了，崔武子前去吊丧，见齐棠公的遗孀棠姜很漂亮，想娶她，他令东郭偃去办这件事，东郭偃认为此事不妥。崔武子就用《周易》占了一卦，本卦为困卦䷮，六三爻变，之卦为大过卦䷛。史官们为讨好崔武子，都说“吉”。只有陈文子认为此卦是凶卦。他根据易象，认为困卦的下卦为坎卦，坎为中男，为夫，一变为巽卦，巽为风，为长女，所以说，“夫从风，风陨妻”。又根据六三爻辞：“困于石据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”，明确地说：“往不济”，“所恃伤”，“无所归”。一句话，此女娶不得。可是崔武子色迷心窍，说：“一个寡妇，有何害处？如果真有什么祸害，她的先夫早就担当了。”于是执意娶了棠姜。

史书是没有记载崔武子娶了棠姜后，是否遇祸。大概是没有。那么，到底是陈文子的分析对，还是崔武子的分析对？就看怎么说了。从易象、易理来看，陈文子的分析是对的。崔武子其实并没有否定陈说，只是补充或修正了陈说。不过，这个补充、修正是关键性的。

无独有偶，清代大学者纪晓岚也曾碰到这个困卦。

占筮与哲理

事情是因纪晓岚参加乡试引起。纪的老师出于对学生的关心，为之占了一卦，筮遇困卦，也是六三爻变。一查爻辞，是：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”大家都认为此是凶卦，劝纪晓岚放弃此届乡试。纪晓岚却振振有词地说，此爻辞中“入于其宫，不见其妻”，不适合于他，因为他还未成婚。至于“困于石，据于蒺藜”，可能是暗示此次乡试要屈居一位姓石的考生之下而据于一位姓米的考生之上。蒺藜呈米字之形，故可联想到米姓。纪晓岚这番话说得太离奇了，众皆不信；可是更离奇的是，考试的结果亦如纪晓岚所说。

从这两个筮例，我们可以看出，运用《周易》占筮不可太拘泥，而应从实际出发，实事求是。要敢于否定与事实明显不合的地方（如纪晓岚），另外，还要根据实际情况，结合自己对问题的看法，做出自认为合理的解释（如崔武子）。

实事求是。这是运用《周易》占筮的一条重要原则。

跋

《周易》公认为一部奇书，中国人的智慧主要源头即在于此。在《周易》中漫游，只觉得海阔天空，气象万千，触目会心之处，皆是神秘，皆是智慧，皆是美妙。难怪自孔子以来，中国的知识分子没有不研习《周易》的。秦始皇焚书坑儒，儒家典籍基本上付之一炬，所留下的不多的书中就有《周易》。众所公认，《周易》在缔造中华文化精神上的作用是极其巨大的。在中国的传统文化典籍中，几乎没有哪一种书可以与它相提并论。就是在世界文化之林，也只有少数几种书跟它的地位相当。

占筮的形式在很大程度上造成人们对它的误解，以为它只是一种一般的卜筮之书。它的简约、晦涩以及因年代久远造成的种种隔膜，也在相当程度上影响它的普及、流传。长期以来，《周易》只是摆在帝王将相、知

占筮与哲理

识分子的书案上。其实,《周易》应该更多地进入社会生活的各个方面。据闻,日本与东南亚的一些国家的企业家们已经开始用《周易》作为决策的参考。近几年来,特别是近十几年来,从自然科学角度研究《周易》已经形成易学的新的分支学科。不少自然科学家程度不同地从《周易》中获得过启迪。

笔者撰写的这本书,侧重于从人生智慧这个角度谈《周易》。既力求本于《周易》,又力求结合现实。由于篇幅的限制,未能将《周易》六十四卦的一一谈到,又未能附上《周易》全文及白话译稿。好在《周易》目前并不难得。读者可以参照阅读。笔者学识有限,所谈恐或有误,恳求读者有以教我。

陈望衡

1991.10.23 于浙江大学